

周易虞氏義序

晉伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離消息易緯曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地易曰君子尚消息盈虛天行也是消息者聖人所以立卦推爻繫象象之旨也漢時說易者皆明消息今遺文可考者鄭荀虞最著而虞氏仲翔世傳孟氏易又博考鄭荀諸儒之書故其書參消長於日月驗變動於爻象升降上下發揮旁通聖人消息之教更大明焉惜後通之者少五代時姚氏翟氏蜀才氏能傳之亦未大顯唐初以王注列學官而師說亡迨宋圖書之說興而易義更晦幸李鼎祚撰集解採虞注獨詳

周易虞氏義序

稍啟端緒後作周易述大旨宗虞而義有未通補以鄭荀諸儒讀者以未能專壹少之蓋虞學之晦久矣武進張編脩惠言承惠徵士之緒恢而張之約而精之闡其疑滯補其亡闕糾其謬舛成虞氏義九卷又標其綱領成虞氏消息二卷其大要明乾元以立消息之本正六位以定消息之體敘六十四卦以明消息之次推九六變化以盡消息之用始於幽贊神明終於乾元用九而天下治蓋自仲翔以來縣縣延延千四百餘載至今日而昭然復明嗚呼可謂盛矣余學易愧未能卒業而是書之可傳於後固學者所共知而予所深服者也編脩不幸早卒其弟子陳生善得最後定本思廣傳之而未得余素重編脩書因命之校付梓人夫古之立言者非徒

華其言而已必將有以用之編脩由人事以推天道由天道以準人事往來盈縮之理禮樂刑政之具瞭然於胸膺未竟其用而於化裁通變之道僅以空言傳也然書存則其道存推而行之是在善學者則是書之足以傳編脩者又何如哉嘉慶八年六月立秋日揚州阮元序

周易虞氏義序

周易虞氏義後序

右周易虞氏義九卷虞氏消息二卷武進張皋文先生著先生初爲鄭氏禮學於歙金脩撰楊旣復學易乃博求眾家易說於唐李鼎祚周易集解中得虞氏仲翔注善之潛心探索三年乃通其要領成虞氏消息又章解句釋成虞氏義壬戌春赴禮部試侍先生於京邸講席先生授以最後定本未幾赴河南距數月而先生歿今兵部侍郎浙江巡撫儀徵阮公先生座主也將刊先生遺書適自河南旋里公索先生書於爲序其虞氏義并消息命校刊乃與先生之甥武進董君士錫及武進李君兆洛劉君逢祿參校始於癸亥春二月及九月而工竣其書原例則經文皆依李氏陸氏本閒有從眾家者如師貞丈人作師貞丈人履亦有依注改者如輿說腹作車說腹成以有釋文及注可證不著所出從簡差若作威嗟若之類如需利涉大川注此不也注文或分象入卦辭如屯六四求婚婚往吉无不辭如屯六四求婚婚往吉无不省讀也宋人易說所引如漢辭如屯六四求婚婚往吉无不所引虎眇眇九二注之類如漢外篇所引六爻之動注之類如漢概置不錄傳信也近時易說於惠氏棟外附載江承之說承之爲先生弟子早卒先生輯其遺學因採其說於書同善也繫辭分章有師說可考者大書無可考而以文義分者細書謙也音義有讀爲讀如而無反切依經注立義也注文隱奧者句讀之錯脫者補之謬者正之蓋古人爲學非苟爲稱述而已必會通其條例糾正其謬脫信之至亦好之至也至虞學宗指先生之序盡之序

後序

一

後序

二

曰翻之言易以陰陽消息依物取類暢茂條理達於大道由是言之君子之參消息也爲明道也象三言消息陽息於臨而卽戒其消息思豫防之道備陰消於剝而因知其息研幾存義之道備至明動成豐而已伏爻食之機則安不忘危存不忘亡其憂深其思遠矣夫君子明憂患與故與時偕行而無須臾離道此所以能正性命而保太和也然非虞氏無以知消息之指非先生亦無以知虞氏之指虞氏指明而四聖人以易傳道之功益顯於後世先生諱惠言嘉慶己未進士終翰林院編脩所著又有虞氏易禮二卷虞氏易事二卷虞氏易候一卷周易鄭荀義三卷鄭氏易注一卷荀氏九家易注一卷易義別錄十七卷易緯略義三卷易圖條辯一卷儀禮圖十八卷雜記一卷墨子經解一卷握奇經正義一卷青囊天玉通解五卷說文諧聲譜二十卷文集四卷詞一卷七十家賦鈔六卷皆未刻虞氏易言太元述虞皆未成其已刻者唯詞選二卷嘉慶八年九月癸巳朔門人仁和陳善謹識

虞翻周易注釋文敘錄云十卷隋書經籍志云九卷翻字仲翔會稽餘姚人少好學有高氣又善矛太守王朗命爲功曹朗之敗於孫策翻時居父喪追隨營護到東部侯官說其長迎朗朗遣翻還孫策復以爲功曹待以交友之禮多少匡諫策嘗納之策攻黃祖翻從說華歆下豫章還至吳策曰孤有征討事未得還府卿復以功曹爲吾蕭何守會稽其見委重如此出爲富春長漢徵爲侍御史不就曹操爲司空辟之笑曰盜跖欲以餘財汚良家耶策薨孫權以爲騎都尉數犯顏諫權不能說又性疏直數有酒失權嘗因醉手劍欲擊之大司農劉基因爭得免其後權與張昭論神仙事翻指昭曰彼皆死人而語神仙世豈有仙人也權遂怒左右多毀翻乃徙

自序

翻交州十餘年卒於交州翻博學洽聞雖處罪放而講學不倦門徒常數百人爲周易論語國語老子參同契注解周易日月變例周易集林律歷太元明楊釋宋其書皆亡目在三國志傳及隋唐書志自漢成帝時劉向校書考易說以爲諸易家皆祖田何楊叔丁將軍大義畧同唯京氏爲異而孟喜受易家陰陽其說易本於氣而後以人事明之八卦六十四象四正七十二候變通消息諸儒祖述之莫能具當漢之季年扶風馬融作易傳授鄭康成康成作易注而荊州牧劉表會稽太守王朗荊川荀爽南陽宋忠皆以易名家各有所述唯翻傳孟氏學既作易注奏上之獻帝曰臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦觀變動六爻爲六十

四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟氏易曾祖父故平輿令成績述其業至臣祖父鳳爲之最密臣亡考故日南太守歆受本於鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖有祕說於經疏濶臣生遇世亂長於軍旅習經於袍鼓之間講論於戎馬之上蒙先師之說依經立注所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正又奏曰經之大者莫過於易自漢初以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之世潁川荀爽號爲知易臣得其注有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊

自序

才其所解釋復不及謂孔子曰可與共學未可與適道豈不其然若乃北海鄭元南陽宋忠雖各立注忠小差元而皆未得其門難以示世荀爽者荀爽也是時少府孔融善其書與翻書曰自商瞿以來舛錯多矣去聖彌遠眾說騁辭曩聞延陵之理樂今睹吾子之治易知東南之美者非徒會稽之竹箭也又觀象雲物察應寒溫原其禍福與神合契可謂探索旁通者已翻之言易以陰陽消息六爻發揮旁通升降上下歸於乾元用九而天下治依物取類貫穿比附始若瑣碎及其沈深解剝離根散葉暢茂條理遂於大道後儒罕能通之自魏王弼以虛空之言解易唐立之學官而漢世諸儒之說微獨資州李鼎祚作周易集解頗采古易家言而翻注爲多

其後古書盡亡而宋道士陳搏以意造爲龍圖其徒劉牧以爲易之河圖洛書也河南邵雍又爲先天後天之圖宋之說易者翕然宗之以至於今牢不可拔而易陰陽之大義蓋盡晦矣

清之有天下百年元和徵士惠棟始考古義孟京荀鄭虞氏作易之學又自爲解釋曰周易述然掇拾於亡廢之後左右采獲十无二三其所述大抵宗爾虞氏而未能盡通則旁徵他說以合之蓋從唐五代宋元明朽壞散亂千有餘年區區修補收拾欲一旦而其道復明斯固難也翻之學既世又具見馬鄭荀宋氏書考其是否故其義爲精又古書亡而漢魏師說可見者十餘家然唯鄭荀虞三家略有梗概可指說而

虞又較備然則求七十子之微言田何楊叔丁將軍之所傳者舍虞氏之注其何所自焉故求其條貫明其統例釋其疑滯信其亡闕爲虞氏義九卷又表其大指爲消息二卷庶以探噴索隱存一家之學其所未寤俟有道正焉耳嘉慶二年月日張惠言

凡經文釋文可考者從釋文餘悉依集解其有用他讀則注出之彖象文言分附各卦以集解注文往往通屬貴使相次非虞本然注文采自集解其有自他書者則言其書

周易虞氏義卷之一

張惠言學

周易上經參同契云日月爲易象 彖上傳 象上傳

文言 虞氏注

三三乾下乾上陽盈象天與坤旁通候

乾元亨利貞 子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也文言

同乾利貞者謂易出乾始開通以亨通也利和也貞正也文言

初九潛龍勿用 坤乾爲龍行雨施天下平也失

在田利見大人 陽氣上君勿用隱在下位 九二見龍

無咎 謂陽息至三二變成離爲日坤爲夕故不稱龍

周易虞氏義卷之一

三得位故曰君子三終下體故曰終日乾成泰否道將

反三陽復故曰君子三終下體故曰終日乾成泰否道將

足動爲躍失位無咎 九五飛龍在天利見大人 謂四已

變則五體離爲飛五在天爲三才五上故飛龍在天利見

大人也 照物皆相見謂若庖犧觀象於天造作八卦備

物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也象曰

造也故舉庖犧言之繫注云文上九亢龍有悔四窮日大

王書經繫傳云乾者存乎悔明當之用九見羣龍無首吉

正也繫注云乾者存乎悔明當之用九見羣龍無首吉

正則道有變動乾動用九六所以消息正位也乾二

四上失正用九不見成既見羣龍無首乾二

故交也六十四卦不見成既見羣龍無首乾二

彖曰大哉乾元萬物資始 有七千五百二十策皆受始

於乾乃統天統本也乾元雲行雨施品物流形已成既
 濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形
 坤爲萬物化成故曰品物流形也大明終始六位時成時
 乘六龍以御天坎爲天故曰大明終始六位時成時
 二息也震春兌秋二四上正坎冬離夏故曰六位時成時
 龍六陽也御行也六陽消息周三百六十五位成歲四時
 乘六龍以御天御天以言時乾道變化各正性命保合大和
 乃利貞以乾通坤以言時乾道變化各正性命保合大和
 命保合大和首出庶物萬國咸寧乾爲首震爲萬物陰陽
 乃利貞以乾通坤以言時乾道變化各正性命保合大和
 陰從陽故於此首發其義以
 象曰天行健陽出震爲行傳曰君子尚消息盈虛君子以自
 強不息君子謂三故謂三乾健故強天一曰一夜過
 周易虞氏義卷之一
 周一變故自強不息老子曰自勝者強勝任
 潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也陽爲德息至
 終日乾乾反復道也至三體復故反復道謂否泰反其
 類也乾息至三成泰泰成則反否三乾或躍在淵進无咎
 也乾體復初反其復道所以貞素亢龍有悔盈不可久
 也乾正承五飛龍在天大人造也造作亢龍有悔盈不可久
 也乾當變用九天德不可爲首也天道變化莫
 文言曰元者善之長也乾爲積善始息於亨者嘉之會也會
 也以乾通坤利者義之和也荀氏注云益貞者事之幹也幹
 嘉美所合利者義之和也相和名待其益貞者事之幹也貞
 則事舉君子稱君子乾六爻皆體仁足以長人謂初息震震爲仁
 以長嘉會足以合禮乾以嘉嘉會足以合禮嘉會足以合禮
 人嘉會足以合禮嘉會足以合禮
 物坤爲嘉會足以合禮嘉會足以合禮
 和順道德而理於義嘉會足以合禮

配四德也江承之云晉注云土性信故知貞配智為四德知屬乾智屬坤
乾元亨利貞也惠徵士云四者道也初九曰潛龍勿用何謂也
子曰龍德而隱者也乾為陽隱故曰潛世坤亂於上世无悶不見是而无悶故乾為陽隱故曰潛世坤亂於上故乾為陽隱故曰潛世坤亂於上
出入无疾同義樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也陽出初震為樂為行故樂則行之坤死稱憂死坤為隱
在坤中逐世无悶故憂則違之也確剛貌也乾剛潛初坤
亂於上君子勿用隱在下位確乎難拔潛龍之志也九二
曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也言變庸言之信庸
中下之中二非陽位故明言能正中也言變庸言之信庸
行之謹息體坎坎為平為法言孚故信行法故謹也閑邪
周易虞氏義卷之一
存其誠宋仲子云閑防也二在非其位故以善世而不伐德博而化乾善震世不居乾故不伐震寬仁易曰見龍在
田利見大人君德也陽始觸陰坤之正當升五為君荀氏義乾二當時舍於二宜利天下直方而大德无不利
升坤五為君時舍於二宜利天下直方而大德无不利
坤二通乾即明言君德地數始二故稱易曰言變易九三
九二之德
曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德
脩業乾為德坤為業以乾通坤謂為進德脩業忠信所以進德也禹中為忠坎中為信脩辭立其誠所
以居業也震言為辭坎中為信居業是謂反復泰反若體
謙民為知至至之可與言幾也泰將三至之謂夕惕若震復初也知終終之可與存義也乾乾地靜而理曰義易

亥之間乾坤交位也乾象既盈坤道至盛陽功既訖當反
入坤中出震北乾象既盈坤道至盛陽功既訖當反
乾言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消則入地謂
此也震為元黃坎為血坎者坤之精乾未成震消則血而
具有震氣天地用六利永貞陽陽以九以交坤用六以息
合居故元黃也四利括囊上反龍戰
知有此用則可長正故坤為永也

象曰至哉坤元至凝一萬物資生惠徽士云乾坤相並俱生
百二十策皆受之始乃順承天明坤厚載物德合無疆德
於乾由坤而生也乃順承天明坤厚載物德合無疆德
有窮竟含宏光大宏擴也陽德光品物咸亨明受牝馬地
類行地无疆震行地无疆消息自謙至卑自豫至革是也
柔順利貞君子攸行初出之正而意先迷失道陽稱後
順得常震為常陰從西南得朋乃與類行謂陽得其類
月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行東北喪朋乃

周易虞氏義卷之一
終有慶陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃

終有慶所謂此指說易道陰陽消息之大要也法象莫大
受日也陰陽消息之最著者故以為謂陽句月三日變而
候焉庖犧觀變而放八卦謂此也
成震出庚於庚震一陽之象至月八日成兌見丁之時
見於下兌庚西丁南故西南得朋而南謂二陽為朋故兌
二陽之象兌庚西丁南故西南得朋而南謂二陽為朋故兌
君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類
行二十九日消乙入坤入東方乙地滅藏於癸晦朔合
乙東癸北故東北喪朋而北謂之以坤滅乾坤為喪故也
馬君云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西
南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北
喪朋失之甚矣馬以西南為申東北為寅陰得其類不而
喪朋失之甚矣可謂利就陽不可謂喪故云失之甚矣而

荀君請以為陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得
朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說
從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾
變坤而言喪朋經以乾卦為喪耶此何異於馬也安貞之
吉應地无疆坤道至靜故安復初得正故貞吉震為應
陽正於初以承坤陰地道應故應地无疆所以喪
象曰地勢坤君子以厚德載物勢力也云力故君子謂乾
陽為德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人
者有力也勝任

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也陽稱道九家易
二之動直以方也不習无不利地道光也陽動至二萬物
周易虞氏義卷之一
九

交陽非
失位也含章可貞以時發也三為泰時四即或從王事知
光大也乾為知三體乾成故知光大括囊无咎慎不害也
坤為害艮為慎四黃裳元吉文在中也獨陰不能為交坤
慎不五故不害
文云美謂陽也中龍戰于野其道窮也坤道易不為交
注云美謂陽也中龍戰于野其道窮也坤道易不為交
六永貞以大終也道陽稱大動與不動皆陽
文言曰坤至柔而動也剛陽稱大動與不動皆陽
中後得主而有常坤陰先迷後順得常陽出初震為主
為常也含萬物而化光坤道其順乎承天而時
行坤順乾故稱道謂西南得朋與時偕
行喪朋北陽安貞而吉亦時行也積善之家必有余
慶謂初句乾為積善以坤北陽坤雖滅陽道不息滅
出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也皆陽積不善之

盤桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬取象馬者也馬不進故班如矣陰柔疑陽乃生下乘則逆上承則順之應爲正故三陰爻同象乘馬屯陽始交陰發承陽之義不以爻位二求初故乘馬初屯遺故班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇則上將求五故止之陰陽德正故婚媾謂三之正二承之言所求者非此寇也復反離爲女子女子由也字妊娠也三失位變復體離象而有故知婚媾當謂三虞氏例不以陰陽爲大腹故稱字今失位爻爲男女四求婚媾亦以體離也爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十地癸三動反正女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也六三卽鹿无虞惟入于林中卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿三體艮下鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林易虞氏義卷之一
 中本位艮下雖變坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐尚有山下象狼皆三未變時象三變禽走入于林中坤震艮入林中矣田獵惟有虞人掌禽獸乃不驚走三應上爲三而巳惟思也坎爲思上在山君子幾不如舍往吝君子謂陽已正位幾近也舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往之動如失位六十四卦中多有已動正復變之故不如舍之往必吝窮矣三動成既濟屯所以成亨也也唯无繫應故能之正六四乘馬班如乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初爲建侯安得乘之也初不拔則不應求婚媾往吉无不利之外稱往言四當求五爲婚媾疑屯九五屯其膏坎雨

稱膏詩云陰雨膏之是其義也。既濟上坎為雲下坎為雨。其小貞吉大貞凶。小陰也。小正謂四球五坎難明。其形非五之上六乘馬如雷。乘五也。坎為馬震為行。艮為止馬行而止故班如也。泣血漣如。謂三變時。膏為月。坎為血震為出。血流如故。泣血漣如。漣如泣貌。三不。象曰屯剛柔始交而難生。乾剛坤柔坎二交初故始交。謂。確乎難拔故難生也。按按出地也。微陽專確盈而後發。故。盈動乎險中大亨貞。動震險坎屯物未生未生之時不。建侯則寧。皆動。雷雨之動滿形。震雷坎雨。既濟下坎象。而亨貞之義。謂三已反正成既濟。體乾之貞成既濟也。雲坤為形也。謂三已反正成既濟。體乾之貞成既濟也。水流坤故滿形。三正成坎水下。謂雷動雨施品物流形也。周易虞氏義卷之一。與乾雲行雨施品物流形。天造草昧宜建侯而不寧。造。同義物出屯然後有形也。天造草昧宜建侯而不寧。造。造生也。草創物也。坤冥為昧。故天造草昧。天謂乾乾生。成既濟定故曰不寧。言寧也。三之反正。象曰雲雷屯。雷雨生。物雲雷。君子以經綏。君子謂乾初坎為。冥時當論。經法以正。荀爽曰屯難之化萬事失出。經綏。雖盤桓志行正也。初雖盤桓居正則使五以貴下賤大得民也。義陽居下則得民陰乘剛則班。陽正位為。六二之。難乘剛也。生也。十年乃字反常也。陰從陽為。即鹿无虞。以從禽也。禽非初之行正也。從。君子舍之往吝窮也。求而。往明也。體離故明也。自往求不如二之不字。屯其膏施。未光也。陽陷陰中故未光也。泣血漣如何可長也。柔。

乘於剛故不可長也二四承陽則

三三坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而為蒙革與生
蒙昧故名曰蒙成故蒙革通卦屯鼎也陰與將生故惕
不成既濟初發二五正為觀否道也

蒙亨艮三之二此亦消息卦故不從臨觀來艮者物之成

故從艮來而通終始消息取九三下坎以剛接柔之革成要

二特言納婦吉虞不言通者關也亨謂二震剛柔

接二取震剛柔以接故亨乃亨蒙亨以通行時中也匪我

求童蒙童蒙求我童蒙謂五艮為童蒙我謂二也震為

動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我

志應也艮為求二體師象亦師傳象坎為經經六經謂

禮有來學無往教初筮告再三瀆瀆則不告而辭曰問焉

命也如書注云乾二五之坤成震與震為言問謂問於耆

老也為命震為耆故受命同聲相應故如耆然則震與耆

已發師象不見故不告也利貞二五失位利變之正

故利貞蒙以養正聖功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝發蒙之正也發動初

為蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌為刑人坤為用二

之也二變在故曰利用刑人矣坎為穿木震足艮手互與

坎連故稱桎梏蒙下繫於二故云互與坎連初發成兌兌

為說如脫坎象毀壞故曰用說桎梏脫上四爻之桎梏之

應歷險故以往吝四當求初不當往吝小疵也九二包

蒙吉納婦吉子克家坤為包應五據初與三四同體

同體包養四陰故包蒙吉三四自為震剛為夫伏巽為

婦革中坤成乾二巽遇下由蒙二接之二以剛接柔故納

婦吉故九二有伏巽要長女故為震婦二稱家乾妻喪曰二

家震長子主器者納婦成初巽出使初成震為子故有子

克家也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利謂三女

也誠上也三應上取金夫謂二初發成兌故三稱女兌為

見陽稱金乾為震為夫三逆乘二陽所行不順為二所淫

中養蒙而於三義取金夫者以正為求以邪為淫取義無

常其道上來之三防陰曰用故曰勿用取女見金夫矣

坤身稱躬身坤為三為二所乘兌澤動下不得之應故不有

躬澤性就下震又失位多凶故无攸利也六四困蒙吝

二故困六五童蒙吉艮為童蒙處貴承上動與而言非

周易虞氏義卷之一

利禦寇體艮為手故擊上體艮謂五已變上動成坎稱

寇而逆乘陽故不利為寇矣言上不禦止也此寇謂二坎

為寇與為高艮為山登山備下順有師象故利禦寇也應

上為二所淫上不變而禦二則

利也取師象者明當禦之於早

蒙曰蒙山下有險險而止蒙則未通蒙昧之象蒙亨以亨

行時中也由艮下云謂艮三時行則行二匪我求童蒙童

蒙求我志應也求上應志相通五初筮告以剛中也發蒙

再三瀆瀆則不告瀆蒙也二之通非蒙以養正聖功也

體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而止其蒙故

聖功也

象曰山不出泉蒙 艮為山震為坎坎泉流出故山下出泉

山下出泉剛柔相通注禮斗威儀云蒙君子以果行育德 君子謂 艮為果 震為行 育養

也二至上有順養象故以果行育德也

利用刑人以正法也 坎為法初發之正故正法也子克家

剛柔接也 初明二納與 勿取女行不順也 失位乘剛故

行不順也困蒙之吝獨遠實也 實為 童蒙之吉順以巽也

坤為 利用禦寇上下順也 自上禦下故順也

三三乾下坎上 大壯息卦陽至大壯過盛失正為陰所傷義

交變成既濟乾道也 大壯 三三 大壯

需有孚光亨貞吉 大壯四之五 陰陽 孚謂五 稱孚坎為

周易虞氏義 卷之一

呼為日為光 四之五得位正中故光亨貞吉 貞謂壯于

大舉之幅也 輻當為腰大壯九四壯于大舉之腰彼注云

坤故壯于大舉之腰正此需五也壯為大舉之腰彼注云

也四在大舉之腰所傷之五還傷坤也利涉大川 謂二

失位變而涉坎坎為大川得位應五故利涉大川

初九需于郊利用恆无咎 初需四郊謂四也乾為野坎為邦

乾為外二變坤為用五用之也初九 需于沙小有言終

吉 沙謂五二需 水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯

震為言兌為口四之五震象半比故小有言 二未變在二

變應之故終吉 正位 九三需于泥致我至 坎三需土也上入

之者謂上入于坎致我至 坎三需土也上入 六

四需于血出自穴 下故于血四在兩坎中為穴本大壯

象曰雲上於天需 天須雲 君子以飲食宴樂 君子謂乾

坎水兌口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲

食陽在內稱震內安也 大壯震為樂 食故宴樂

周易虞氏義 卷之一

象曰雲上於天需 天須雲 君子以飲食宴樂 君子謂乾

坎水兌口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲

食陽在內稱震內安也 大壯震為樂 食故宴樂

周易虞氏義 卷之一

需于郊不犯難行也 坎險故難初 利用恆无咎未失常也

陽正也來而後 需于沙行在中也 行流也中謂五也

往故未失常 需于沙行在中也 行流也中謂五也

中德未失常 需于沙行在中也 行流也中謂五也

流於二雖小有言以吉終也 需于泥災在外也 謂上坎自

我致戎敬慎不敗也 需為戎乾為敬陰消至五 句 避臣

將弑君消息之卦 需反大壯大壯乾四失位為陰 四上壯

坤四上之五折坤為不敵 敬慎不敗 上未終乾 需于血

順以聽也 坎為耳二變坤為初也 酒食貞吉以中正也 正五

二變不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 終乾則

應之位故日不當位 失位故日不當位

陽體盈故未大失 消卦始於訟陽與陰爭故日訟候在三月卦

三三坎下乾上 消卦始於訟陽與陰爭故日訟候在三月卦

三三坎下乾上 消卦始於訟陽與陰爭故日訟候在三月卦

三三坎下乾上 消卦始於訟陽與陰爭故日訟候在三月卦

辭利見大人唯二正還成否時行 三三還

訟有孚窒惕中吉 遯三之二也 陰陽二孚謂二坎為

窒塞止也 成否 惕懼二也 坎為二失位故不言與遯將

成否則子弑父臣弑君三來之二得中 弑不得行故中吉

也終凶 二失位終止不變則入于淵故終凶也利見大

人 大人謂五中正在上 高在其下 不利涉大川 謂二不

變應之成未濟坎為大川 故不利涉大川

初六不永所事小有言終吉 永長也坤為事初失位而為

訟始 訟家陽訟陰初通坤弑父之黨二救之故不永所事

訟始 訟家陽訟陰初通坤弑父之黨二救之故不永所事

其變正象曰 故不永所事也小有言謂初四易位成震言

三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也九二

周易虞氏義 卷之一

不克訟歸而逋 謂與四訟 克非訟四也 當遯之時三四

通於陰故訟陰方浸長 坎為隱伏故遯未之正 乾位剛

在上坎濡失正 乾位剛宜居五今在坎失故不克也 其邑

人三百戶 句 无咎 青災也坎為言 謂二變應五乾為百

坤為戶三爻故三百戶 坎化為地故无咎 四亦變 六三食

舊德貞厲終吉 乾為舊德 居乾位故食舊德從上而吉

食謂初四二已變之正三動得位體陰噬食四變食乾故

食舊德三變在坎正危貞厲 雖正而危得位故終吉也或

從王事无成 乾為王二變否時坤為事故或從王事三

未動二化坎為坤則成否而三動无成而代有終 當云地

從王事先言食舊德故此言或三動无成而代有終 當云地

地故曰无成坤三同義也 為從地道无成而代有終故曰

或從王事无成有終坤三以泰從王事此以否從王事皆

為地道故義同彼發而從王事故有終此未動故但言无

成變而終吉則亦有終也 四九四不克訟 復即命渝

安貞吉 失位故不克訟渝變也不克訟 故復位變而

成 變 變為命令故復即命渝 體復故復即命渝動而得

位故安貞吉謂二已變坤安也九五訟元吉 能訟陰者五

上九或錫之鞶帶 錫謂王之錫命鞶帶大帶男子繫革

初四已易位三二之正 二正初四易上有鞶象 鞶為腰帶

故鞶帶 乾為王要為命上亦訟陰者在 終朝三褫之 位

終乾上 終以二變時坤為終 終又以高為乾為甲 日出

甲上 變三動變高 故稱朝應在三 三變時艮為手 四已

乃艮手變 故終朝三褫之使變應已 三使上則去其鞶帶

周易虞氏義 卷之一

象曰訟上剛下險險而健訟 訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也 謂二自 終凶訟不可成也 陰成利見大人尚

中正也 唯五正中 不利涉大川入于淵也 坎為淵為入失

象曰天與水違行訟 天行德坎行險故皆以行言之天 君子

以作事謀始 君子謂乾三 遷傾否故云乾三非長交也

遷為來變坤為作事 坤為坎為謀 乾知大始故以作事謀

始 明訟為 乾德

不永所事訟不可長也 初不正 雖小有言其辯明也 謂三二

明故不克訟歸逋也 自下訟上患至掇也 掇當依 掇為上

謂陽遷二陰上之三訟陽二憂食舊德從上吉也三謂五
患至坎為憂也象辭謂之惕不訟不可成訟元吉以中正也
吉復即命淪安貞吉不失也服謂繫帶終朝見於乾象毀壞

以訟受服亦不足敬也故不足敬非乾為敬言訟
三三坎下坤上消息卦謙三降二與同人旁通陽出陰體
為比微陽之著也坎王于出征故名曰師候在四月卦貞大人
反乾為坤正五之比也剝復之際君子謹之其辭尚上
師句貞大人吉无咎大人二當升五為比故正大無咎

初六師出以律否臧凶師之同人二下初息復以坎為震
不用律是九二在師中卦以五陰統於二將出以律初失
王三錫命同人乾五為玉至三三交故三師或
周易虞氏義卷之一

與尸凶坎為尸坎為車多眚同人高為戈兵為折首
師息至三同人折失位乘剛无應尸在車上象律二坎主故
首坎三與尸矣六四師左次无咎亦左也律二坎主故
進取不左次舍无咎得位故也六五田有禽利執言无咎
田謂二在田陽稱禽二五之坤成地體師象乾征得
其陰類故獲匪震為言五失位變之正艮為執故利執言
无咎訟也長子帥師長子謂二震為長子在師中故
帥師也弟子與尸貞凶弟子謂三三體坎二為震主二
坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶與尸言貞明
首上六大君有命同人乾為大君翼為有命同人體至土
故上象大開國承家承受也坤為國二稱家謂變乾為

坤出師息成同人而仍變乾欲令二上居五為此故開國
承家小人勿用陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾
滅以弑君小人謂上自謙至大有皆息復故體復之上復
云三復位時體師象坤為死喪坎流血故終有大敗故小
人勿用

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣坤為眾謂二失
位變之五為此故能以眾正乃可以王矣此明消息大義
五反三為謙謙三為復息成履謙三降二為師師二為復
息成故謙為師通履為師比故通同人比為復通大有
於大謙為師通履為師比故通同人比為復通大有
謂二應行險而順險坎順坤以此毒天下而民從之
貞大云壽也故民從之吉又何咎矣

周易虞氏義卷之一
象曰地中有水師地中有水陽氣動於淵泉師之象君子以
容民畜眾君子謂二乾二稱君子容寬也坤為民眾又畜養
也陽在二寬以居之注乾九二文言五變觀言時有願養象
不言二五易位者二五易位即此卦故以容民畜眾矣
坤雖有畜象既為民眾不五變象願也此卦故以容民畜眾矣
師出以律失律凶也初不正是二之五坎在師中吉承天寵也
謙三天道下濟居二為三三錫命懷萬邦也復通地故懷
萬邦也師或與尸大无功也當故大无功左次无咎未
失常也備師之常長子帥師以中行也震為弟子與尸使
不當也大君有命以正功也謂五多功五動正位故正
功也小人勿用必亂邦也坤反君道故亂邦也

坤下坎上 消息卦 師二正五與大有旁通陰比於陽故
成既濟明 乾道成也

比吉 師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉與大有

旁通 復上初為 原筮元永貞无咎 原筮再筮也師同人震

也之五為比通大有大有乾為善兌為口說比長為手

善而說又有筮象故曰原筮乾五得位乾元始比五下

息大有乾元正則五爻皆正故元永貞萃四乾元五下

也 交曰元永貞注云四爻皆正則五永貞萃四乾元五下

不寧 方來 水性流動故不寧 屬陰初從陽當惕 坤陰

為力上下應之故方來也 後夫凶 後謂上夫謂五也 震

震為夫同人震為婦則比 坎為後良為背上位在背後无應

乘 故後夫凶也

初六有孚比之无咎 手謂五也 坎初失位變來得正 正故

周易虞氏義 卷之一 三

大有故曰變來此亦兼明旁通 故无咎也有孚盈缶終來

有它吉 坤器為缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈

缶終變得正故終來有它吉 在內稱來也 比卦五陰皆以

初則五來比之變正 六二比之自內貞吉 自內正位故吉

為前禽故曰有它吉 六三比之匪人 匪非也失位无應三又

明之四亦同 六三比之匪人 匪非也失位无應三又

多凶 體剝傷象 弑父弑君故曰匪人 匪人謂三言此乃比

剝牀以膚彼注云艮為膚剝至四乾象毀壞臣弑君子弑

父比自五至初俱有剝象初息復二四應承於五唯三遠

五體艮末正剝膚之位故獨得此象不言之 六四外比之

貞吉 在外體故稱外也 比五得位比賢故貞吉也 九五顯

比 五貴多功得位正中初三以變體重也 已故顯比

謂顯諸仁也 震為仁五息初元三 王用三畋失前禽 坎

五稱王三畋謂畋下三陰不及於初 五降初為後 故失前

禽謂初已變震震為鹿為驚走鹿之斯奔則失前禽也

此以田獵為喻田立三表三邑人不戒吉 坤為邑師震

為人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒告也 邑人

注云謂一也二本師震在坤中故稱邑人二使師二上居

五中眾所樂比故不待戒告而比之震為言震不見故不

戒 上六比之无首凶 首始也 上乾陽為首上以陰居其背

後夫以无始故无終也 故陰道无成而代有終 乃有終无

首凶

象曰比吉也 比則比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛

中也 五正則永貞爻 不寧方來上下應也 其義宜應 後夫

凶其道窮也

周易虞氏義 卷之一

象曰地上有水比 水得地而流故曰比 先王以建萬國親

諸侯 先王謂五 滅坤故曰先王初陽已復 謂消息至此

息大有義 震為建為諸侯 坤為萬國為腹坎為心腹心親

比故以建萬國親諸侯 詩曰公侯腹心是其義也

比之初六有它吉也 初以比而論 比之自內不自失也 不失已

陽比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也 上謂顯比之

吉位正中也 謂萬象明正上中也舍逆取順失前禽也

不戒上使中也 謂二使師二上居五中比之无首无所

終也 迷失道故无所終也 亦體迷復

周易虞氏義卷之一

周易虞氏義卷之二

張惠言學

周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注

三三乾下與上 消息卦通消息陽陽於陰故名小畜候在四月卦辭自我西郊唯二變為家人陰陽一

明乾元始此

小畜 需上變為與與豫旁通豫四之坤初為復此坤之消

初乾坤上當反陰陽乃生故復初之坤四為豫四之

坤初為復而息之得反四為小畜四得明為萃五

之復二為臨而息之得反四為小畜四得明為萃五

小畜旁通三之復二為臨而息之得反四為小畜四得明為萃五

凡坤之消息皆兼取爻來陽復小陽潛所畜者少故曰小

畜不為陰主也故小畜需陽復小陽潛所畜者少故曰小

畜陽主也故小畜需陽復小陽潛所畜者少故曰小

其息卦雖具臨泰等象皆不以陽盛論蓋此十二卦亨

皆在剝支之後復遺之於陽陽而不成非實陽息也

周易虞氏義卷之二

二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也密雲不雨

密小也兌為密需坎升天為雲墜地稱雨上變為陽坎象

半見故密雲不雨上往也自我西郊豫坤為自我兌為

西乾為郊雨生於西故自我西郊雨生西郊

初九復自道何其咎吉謂從豫四之初成復卦故復自道

出入无疾朋來无咎何其咎吉復注云謂出震成乾入與

不見坎象故出入无疾兌為朋在內稱坎為稱謂十二消息

五陰從初初陽正息而成兌為朋在內稱坎為稱謂十二消息

初九言九二牽復吉應五故至二朋來失位五引之則變而

五牽如謂牽二也得正故吉二初不變至五九三車說輶

引之乃變故三五俱象乾至上乃象既雨九五三車說輶

為車非也夫妻反目豫震為夫為反與為妻離為目今
夫妻共在四震震為夫今震自下息至三三體震則與宜
夫也夫妻共在四震震為夫今震自下息至三三體震則與宜
夫妻之目共在四震震為夫今震自下息至三三體震則與宜
夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰
不能正室三體離也需飲食之道飲食有訟故爭而反
目也六四有孚離孚謂五孚謂四承五血去惕出无咎
豫坎為血為惕惕憂也震為出變成小畜坎象不見故血
去惕出得位承五故无咎也九五有孚學如富以其鄰
孚五謂二也陽在二變引也與為鄰豫艮為手二在二失
位五欲其變乃亨故欲其變故曰學如以及也五貴稱
富鄰謂二兌西震東稱鄰在豫為震二變承三故富以其
周易虞氏義卷之二
鄰象曰不獨富二變為既濟與東西鄰同義既濟九五東
西鄰之輪祭實受其福彼由泰來泰震為東兌為西震動
五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體南明得正承五順三故
實受其福此五為東鄰上九既雨既處尚得載婦貞厲
同三為西鄰稍異也
既已也應在三坎水零為雨與為處謂二已變三體坎雨
故既雨既處上雨而坎雲復天坎復需坎為車積載在
坎上故上得積載坎尚上通字與為婦坎成巽壞故婦貞
厲上變正也雖正而月幾望君子征凶幾近也坎月商
印上已正需時成坎需時如與離相望兌西震東一八字為
震兌為坎月在震二小日月象對故月幾望非二五正相對
望兌為坎月在震二小日月象對故月幾望非二五正相對
也上變陽消之坎為疑故君子征有所疑矣惠徵士云君
盛陽消故與歸妹中孚月幾望義同也在震三離在兌中
君子征凶與歸妹中孚月幾望義同也在震三離在兌中

手山訟坎肉四之初體震兌坎在兌二商在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以陰畜陽健而柔乾

而陰剛中而志行乃亨剛中謂五二變坎為志行也雲不雨尚往也

尚不通需上自我西郊施未行也九二未變故施未行

矣五陽為施不得應不行

象曰風行天上小畜風地氣也行天上散天君子以懿文德

君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德商為明初至四體

支為書契乾商照坤故懿文德也乾商照坤坤得畜乾

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也變應五故不自

失與比二同義也故明不失夫妻反目不能正室也有孚

惕出上合志也四與五合志有孚擊如不獨富也及三

周易虞氏義卷之二

既雨既處得積載也與消承坎故得積載坎習為積也

坎也習坎重君子征凶有所疑也變坎為盜故有所疑也

三三兌下乾上消息卦謙三為復上息成履以坤履行乾德

既濟明乾用

履虎尾不咥人亨謂變訟初為兌也此息謙非由訟來以

訟與謙通謙三之坤初以坤履乾以柔履剛謂踐行也

乾德謙三天道下濟又以震足行息涉兌成乾是為以坤

義謙坤為虎尾為乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎

尾坤以謙震降初而息履故震足蹈艮坤為虎而艮為尾

故又象不咥人非以乾人履坤兌悅而應虎口與上絕成

坤也乾人履坤虎則是剛履柔兌悅而應虎口與上絕成

謂乾人絕不相屬故不咥人也至當剛當位五謂故通俗儒皆

以兌為虎乾履兌非也此一說以為乾履兌乾非柔又虎

也兌剛而柔也故此一說以為兌履乾以乾剛為虎

初九素履往句无咎應在巽為白故素履凡履之道以陰

故素履四失位變往得正故往往者四也變在外皆稱往

剛初无咎變而四果往故无咎初已得正使四獨變四變

之義上下在外稱往象曰獨行願也九二履道坦坦幽人貞

吉二失位變成震為道為大塗故履道坦坦亦坦寬平

履之道也訟時二在坎獄中故稱幽人謙於二取訟象也

息成履故三降初時二有伏坎不可云訟坎之正得位震

出兌悅幽人喜笑震為喜笑故貞吉也六三眇而視跛而履

離目不正兌為小故眇而視視上應也江承之云視者謂

周易虞氏義卷之二

同義訟坎為兌此亦伏坎也謙三降初先與伏二為坎

震也變震時為足足曳故跛而履俗儒多以兌刑為跛

兌折震足為刑人見刑斷足者非為跛也三陰將履上陽

履虎尾咥人凶艮為尾在兌下艮兌互伏故履虎尾位

在虎口中故咥人凶謙艮陽伏兌下口土屬坤二變兌口

也既跛且眇視步不能為虎所噬故咥人凶象曰位不當

也武人為于大君乾象在上為武人謂上也乾金氣又

三失位變而得正成乾大君乾五也為助也三變與上故

日武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉體與

下絕四多懼故愬愬四正當謙震履艮之位故為履虎尾

為懼也體與下絕者下變體坎得位承五應初故終吉象

兌悅也體盡故懼也

曰志行也行即初九九五爻履貞厲謂三上已變體支象
三上易位故支履支剛凌柔也以乾凌坤履以坤履乾
上變在四前故支履為象故於五履帝位正乾凌坤之義
所謂辯上四變五在坎中也為上所乘故貞厲象曰位正
當也五本以息謙變坎為不疾又以四變體坎為貞上九
履考詳其旋元吉應在三三先視上故上亦視三故
曰視履考詳矣考稽詳善也乾為積善故考詳上以乾體
故象積善三上易位故其旋元吉成既濟定乾元復三
曰元吉象曰大有慶也

象曰履柔履剛也坤柔乾剛謙坤籍乾也故柔履剛說
而應乎乾是以履虎尾不噬人說兌也明兌不履乾故
言應也乾正為應也明由坤為虎故兌應乾為不噬人
周易虞氏義卷之二

亨剛中正履帝位而不疚光明也剛中正謂五謙震為
帝五帝位明以謙三行乾居坎為疾病乾為大明五履帝
位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履分定而後可履故君子以辯上下定民志
君子謂乾辯別也乾天為上兌澤為下謙坤為民坎為
志謙時坤在乾上變而為履故辯上下定民志也

素履之往獨行願也四獨行往幽人貞吉中不自亂也雖
幽訟獄中終辯得正震為言故不自亂眇而視不足以有明
也跛而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于
大君志剛也既濟定三貞厲位正當也元吉在上大有慶也變往體坎
貞厲位正當也元吉在上大有慶也上而元吉由乾元亨

於既濟故大有慶在上
三三乾下坤上息卦自否反天地變化故名曰泰候在正月
義同

泰小往大來吉亨陽息坤反否也泰三陽息臨云息坤者
自遷至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤陰
坤滅則陽消而反否故否泰反其類乃見消息之用坤陰
詘外為小往自內而去乾陽信內稱大來自外而反天地
交萬物通故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉否泰反其類否與為茅也否四茹
茅根否初應四與四同艮為手否亦彙類也謂乾初應四
故拔茅茹以彙陰陽隨陽四拔初與三二俱往而泰得應
初也否泰之義猶乾坤泰取反否則取泰息故初爻同
象否泰者乾坤之用故泰成既濟與乾同坤息不成乾而
周易虞氏義卷之二

成觀故否息不震為征既息得位應四征吉初應四必取
應四者四欲升二九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于
中行在中稱包荒大川也馮河涉河以足涉遐遺遺亡
也凶當失位息言已變得正體坎坎為大川既濟體兩坎下
為河震為足故用馮河乾為遠故不遐遺兌為朋坤虛无

君欲使二上故朋亡二與五易位故得上于中行震為行
體復初故故光大也息坤至二成兌體乾九二見龍雲行
稱中行故故光大也雨施中有坎體謂之包荒用變之正
則以震足涉坎故曰用馮河用者用此包荒也乾體在下
坤虛在上邑人不戒欲使居五不可以遠忘之三五易位
行得上于中矣九三无平不陂无往不復陂傾謂否上
也平謂三泰天地分故平天成地平謂危者使平易者使
傾平易泰三也危傾否上也泰盈三往謂消外復謂息內
傾則消外而為否傾是為易者使傾往謂消外復謂息內

否窮上則復初而為從三至上體復終日乾乾反復道故
泰平是為危者使平從三至上體復終日乾乾反復道故
无平不陂无往不復謂否反成泰至三而艱貞无咎勿恤
其孚于食有福艱貞正信也二之五得正在

坎中三為故艱貞坎為憂故勿恤疑當陽在五孚險於坎

坎為孚三坎又為孚故有孚體噬嗑二五食也二上之五據四

則三乘二故于食有福也乘陰和六四翩翩句不富句以

其鄰二五變時四體商飛故翩翩坤虛无陽故不富

乾元故廣生為兌西震東故稱其鄰震兌皆謂二也四以

承之得三陰乘陽不得之應象曰皆失實也三陰皆欲二

不戒以孚謂坤邑人不戒坤為邑此卦无邑故使二升

五信來孚邑故不戒以孚戒告也四體震為言二來二上

周易虞氏義卷之二

體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也此五由

比二為六五帝乙歸妹以祉元吉震為帝坤為乙帝乙

紂父歸妹也震為兄兌妹故嫁妹此謂二升五也震初息

妹上居五泰女主故二升象故嫁妹坤為帝乙二息兌為初

歸妹泰用在初故歸二者初祉福也謂五變體商為大

腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也於五言元者疑

故取商上六城復于隍否艮為城故稱城三也泰之三

本否之四坤為積土隍城下溝无水稱隍有水稱池今泰

故取艮象反否乾壞為土艮城不見而體復象故城復于隍也上宜

既濟未成勿用師自邑告命貞吝謂二動時體師陰皆

陵陽故自邑告命三本否與未成既濟而上命逆不順陰
道先迷失實遠應五未實故先迷而故貞吝也不順五則
否

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也天地交謂

交則定既濟二五易位乾陽上下交而其志同也坤上乾下

物坤陰物坎為通故萬物通上下交而其志同也

坎上下同內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也泰息震大壯息

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱助守位以

人聚人以財故曰成天地之道五為天位乾為人坤為財

位以人聚相資左右助之震為左兌為右坤為民反否初

周易虞氏義卷之二

故左乾通坤謂以陰輔陽故坤后詩曰宜民宜人受祿于

天故言輔相

拔茅貞吉志在外也外謂四也既濟定四

行以光大也陽為大既濟无平不陂天地際也際接也乾

戒其險與乾三同義翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰以

實二升五以祉元吉中以行願也得中城復于隍其命

亂也坤虛无君

否之匪人不利君子貞大往小來陰消乾又反泰也謂三

比坤滅乾以臣弑其君子弑其父滅故弑君弑父并乾未

九五耳否時五當損上降初成益陰信陽誠故大往小來
息泰而已當上位故不利君子貞
則是天地不交而萬物不通否閉
與比三同義也此三體
狀以膚試父試君故曰比之
匪人否三亦體剝艮膚也

初六拔茅茹以其彙義具貞吉亨
三陰上拔上來正位初居
二亦正陽息而吉亨也

六二包承小人吉大人否
句亨否不也包義與泰二同
六二得正應五

雖未反泰而承陽之義自在其中故曰包承小人吉也上
益於下二拔為三三拔為四三與陽體上與試逆不行故
小人吉大人二也本體坤二直方故曰大人否應五故通六三
剝傷位有大人之德不從陰亂故大人否應五故通六三
包羞雖不成包羞在中故不言否人試九四有命无咎疇離
祉四主拔三陰體與否命謂受乾命也疇類也三陽為類
命九五休否大人吉休美也九五得位體觀坤六其亡其
亡繫于包桑義與否乾坤也下繫曰君子安而不危危存而

周易虞氏義卷之二
九
不忌凶治而不忌亂是以身安而國家可保也彼注云危
謂上則凶亦謂上上盛不久故危凶也五使土反初損土
益下則五當上處故其凶以乾通坤與入震出天地
之美包在其中故曰繫于包桑所謂凶者保其存者也此
居五之道非上九傾否先否後喜否終必傾也盈不
失位居上上九傾否先否後喜否終必傾也盈不
可久乾上故先否下反於初成益體震民說无疆震為喜
說故後喜

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬
物不通也乾不降坤不升故天地不上下不交而天下无
邦也虛無人故曰无邦內陰而外陽內柔而外剛內小人
而外君子小人道長君子道消也否消與觀消長
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿君子謂
乾坤為營也乾為祿難謂坤為試君故以儉德辟難約

也艮為慎乾為與為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難
遠遁入山否時試難將成故君子以遠小人故不可營以
祿坤來營乾乾若入坤則營或作榮儉或作險
拔茅貞吉志在君也乾成故志在君大人否亨不亂羣也

物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也包
羞位不當也居三不當有命无咎志行也震為行志在息
故稱志初云志大人之吉位正當也能休否否終則傾
在君亦四也

何可長也陰剝陽故不可久也則消成剝
三三下乾上消息卦師二降初為復而息師震同人與交
七月同人再息乾道漸著故卦云君子貞明有既濟之
用爻變各正矣唯上不變則成家人又與卦互相備也
同人于野亨易通師卦同人與為同乾為野師震為人

周易虞氏義卷之二
十
義取與震相同故取乾為野不二得中應乾此乾謂五震
為人不得以二五應為同人也爻注云乾四上失位利君子
故曰同人于野亨利涉大川變而體坎故涉大川利君子
貞物君子謂五五類族辨
初九同人于門无咎乾為門謂同於四四變應初故无咎
也四應應之六二同人于宗吝宗謂五五婦人謂同姓之
為與故五曰宗二當同師震以應五若以與九三伏戎于
上應則三四據二相攻故吝先號咷是也九三伏戎于
莽升其高陵三歲不興與為伏震為草莽與為戎謂四
變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也卦主九五通天
待坎而同三體離共四剛失正師爻故相攻五類族離與
物四變三在坎中乃入伏就震故有伏戎于莽之象與
為高師震為陵以與股升其高陵已變三得歷四通五
爻在三乾為歲興起也動不當為失位故三歲不興也九

變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也卦主九五通天
待坎而同三體離共四剛失正師爻故相攻五類族離與
物四變三在坎中乃入伏就震故有伏戎于莽之象與
為高師震為陵以與股升其高陵已變三得歷四通五
爻在三乾為歲興起也動不當為失位故三歲不興也九

象曰天與火同人火者陽光乾舍於高君子以類族辨物天先通火故天與火
 君子謂乾師坤為類乾為族辨別也乾陽物坤陰物以類
 以類體遠天地相遇品物咸章二應以乾照坤故以類族辨物
 辨物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於
 同人家見以類族辨物也物辨乃
 出門同人又誰咎也初息震為出誰謂四四方攻三疑初咎也唯初明消息餘爻不言義見小畜
 同人于宗吝道也女子外成同伏戎于莽敵剛也剛謂四
 三志未通故尚伏戎三歲不興安行也由安而行不踐危進師坤為
 安乘其庸義弗克也以不正乘人其吉則困而反則也坎
 則同人之先以中直也二中震直謂當大師相遇言相克
 也坎為志未
 周易虞氏義卷之二
 三三乾下离上消息卦比初動為屯而息乾陽三息
 卦五月卦唯言元亨者比已明乾體大有著其
 孰商也象取二變則成南義益明矣爻成家人
 大有元亨與比旁通大有柔得尊位大中應天而時行
 故元亨也象注云謂五以日應乾而行
 初九无交害匪咎艱則无咎害謂四四离火為惡人
 如死如故故无交害謂无初動震為交比坤為害四在比
 為惡人應四初動震為交比坤為害坤中為
 害嫌初動當交匪非也无應宜咎以惡人艱難謂陽動比
 之故明其无交宜遠非為咎也艱難謂陽動比
 初成屯屯難也於消息例當五降初成復比五陽尊降
 初失位故取初自變成屯則无咎也變
 得位艱則无咎九二大舉以載有攸往无咎比坤為大
 舉乾來積上二故大舉以載往謂之五二失位變得正應
 五故有攸往无咎矣順天命命嫌五九三公用亨于天子

小人弗克天子謂五三公位也又位三小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子亨讀曰饗傳曰天子降四折鼎足覆公餗故曰鼎折足覆公餗故小人不克也謂三不克言當使四變九四匪其尫无咎匪非也其位尫四位足尫體行不正四失位折震足故尫變而得正故无咎尫或爲彭作殤子夏傳聲字之誤六五厥孚交如威如吉孚信也比坎發而孚二故交如四已變震爲交乾稱威發得位乾九故威如吉上九自天右之吉无不利謂乾也大有乾息已成故上右助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲右助云兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之助者順人之所助者信履信思順履信謂坤順乾思順

周易虞氏義卷之二

利坤乾又以尚賢繫注云乾爲賢人坤故自天右之吉无不

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有大有動震爲應乾應五息也陽息其德剛健而文明應乎天而時行乾歸故曰大有其德剛健而文明

是以元亨謂五以日應乾而行於天也應天時行唯日耳時謂四時也大有亨比比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故日時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命過絕揚盛如火故曰君子以遏惡揚善順天休命過絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體爻揚于王庭日揚于王庭以乾滅坤亦浸柔義故取爻象故過惡揚善

乾爲天休三變時與爲命故順天休命順天休命大有初九无交害也害謂四无交大有大舉以載積中不敗也坤爲公用亨于天子小人害也小人謂四也匪其尫无咎明辯折也折之專故明辯折也折辭入明非實鼎體故能四在乾則尫尫爲人故在坤爲鼠易位體小過有飛鳥之象艮爲穴動出穴中飛在震噬肺得金矢也毒害之物陽爲骨內有骨謂之肺陽火熾之故爲肺金矢在與折鼎足也四在坎爲鬼方鬼方在夷焚死二至五體大過死象故曰焚死鬼言无所容旅四也彼注云與爲處無所容也在兌睽孤孚厲兩陰開睽五顯三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎三百八十四爻獨无所爲柔動而得正故交孚厲无咎矣

周易虞氏義卷之二

容也惡人宜焚死无所容也知厥孚交如信以發志也信比五坎孚乾又爲信威如之吉易而无備也乾德恆易易體爻有或爲備發以變四大有上吉自天右也德非爻位也

謙亨乾上九來之坤上六來之坤與履勿通三之初爲天道下濟濟成也上之故亨彭城蔡景君說剝上來之三見乾元之正故不用也君子有終君子謂三君子

艮終萬物而說卦曰艮也者東北之卦也萬物之所以成終
東北是甲癸之問故萬物之所成終而成始是艮終故君
子有終

初六謙君子用涉大川吉

謙息履三降初乾上謙居三三

又降初故為謙謙君子三坎升

六二鳴謙貞吉

謙為善鳴故曰鳴

謙而承三故貞吉

九三勞謙君子有終吉

坎為勞故曰勞

六四无不利

謙而承三故无不利

坤虛无君使二上居五成比故師五利

則謙雖之師亦志在比五上六注云利五之正此五同義

六五不富以其鄰

謙而承三故不富

用侵伐

謙而承三故用侵伐

无不利

謙而承三故无不利

象曰謙亨天道下濟而光明

也地道卑而上行

謂三遊魂在四歸魂在三四謂三皆乾精也

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

謙則信乾而為神

也初不取息者義取四六二介于石介纖也復初故不言初變六二介于石介纖也爲艮爲石故介于石初則此介謂變之纖微如石終日貞吉與小畜通應在五終變成高口終爲日不終日似謂得位欲四急復初變四復己得休之爲天休故不終日貞吉六三肝豫悔遲有悔肝張目也小畜南爲目六三失位目而三不即正也五九四由豫大有得勿疑朋益益散從也羣陰之豫據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也陽稱坎爲疑故勿疑故云勿疑也小畜兌爲朋泰時大益合也坤爲益散聚會也坎爲聚坤爲眾眾陰並應故朋益散四復初息至兌兌散舊讀作措作宗也京氏作六周易虞氏義卷之二七五貞疾恆不死恆常也坎爲疾在坤坤爲死也六二震爲反生位在震中不應二與坤體絕小畜二不正無應二五故貞疾恆不死也上六冥豫成有渝无咎應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成艮爲成有渝者故成有渝无咎變則有應故无咎象曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎順以動坤順震動四豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎復初動乎順豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天

地以順動也過謂失度忒差迭也謂變初至需至五商爲即坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至二即兌云四者四兌至五坎爲冬商爲夏四時爲正故四時不忒通變之謂事蓋此之類變注云事謂變通之民謂之聖人以順動則刑罰清而民服清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清兌坎皆息以乾乘坤故民服故聖人以順動也豫之時義大矣哉順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也象曰雷出地奮豫陽升出地先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考復乾故曰先王象雷出地故作樂崇德爲德德乾周易虞氏義卷之二八初六鳴豫志窮凶也體剝殺貞初故志窮凶也初在剝初不終日貞吉以中正也中正也當也由豫大有得志大行也由坎息震坎爲志六五貞疾乘剛也五乘四坎爲疾正坎又爲恆不死中未亡也未亡冥豫在上何可長也謂小畜成上三三震下兌上消息卦泰息至盡當反否隨來通盡兌陰從坤之合候在隨元亨利貞无咎否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎濟故利貞陽降陰升非益之道嫌於有咎故曰

无咎此與盡功通不言者盡變泰入否

初九官有渝貞吉出門交有功官主也渝變也應四艮為官

故交有功四象曰有孚在道明功也謂此六二係小子失

丈夫應在與與為繩故稱係小子謂五兌為少故曰小

子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫

三至上有大過象故與老婦士夫同義大過九二老夫得

乾老故稱老夫隨四體大過九二為老夫三體大過初六

為老婦五則大過之士夫故為小子二不體大過故失丈

夫體咸象咸取女二夫死大過死老夫故夫死也故每

有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子與四為與

為小子者對四乾為老故係丈夫失小子艮為居為求謂

求之正得位遠應利上承四能變正故利居貞矣九四

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎謂獲三也三係失位

相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五為孚

初震為道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以

明何咎象曰明功也九五孚于嘉吉坎為孚陽稱嘉已

變為位五正故吉也上六拘係之乃從維之應在艮艮

手為拘與為繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上

而无所隨故維之三未正故无所隨與三共係於五故兩

繫之維持之明被象曰上窮是其義也王用亨于西山

否乾為王謂五也有觀象故亨亨讀如響觀而兌為西

艮為山故用亨于西山也用亨上也上自中升為用艮兌

之象由上升而成故曰用亨于

山西

象曰隨剛來而下柔動而說隨隨否乾上來之坤初故剛來

而下柔陰之隨陽由剛動震說兌也大亨貞无咎而天下

隨時隨乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬離夏四

時位正時行則行故天下隨時矣隨時之義大矣哉惠微

陽倡而陰和男行而女隨故義大

象曰澤中有雷隨澤中有雷君子以嚮晦入宴息君子謂乾

嚮晦為嚮安也安夜也坤為夜也息也

官有渝從正吉也初初正也出門交有功不失也四上隨

失四故係小子弗兼與也已係於五不兼與四也係丈

夫志舍下也初下隨隨有獲其義凶也有孚在道明功也

周易虞氏義卷之二

死在大過故凶也功謂五也三四之正為明故明功也

孚于嘉吉位中正也凡五言中正中正皆陽得其正以

此為例矣為五拘係之上窮也乘剛无應故上窮也

士云係於五則不窮

三三與下艮上消息卦泰否之間猶剝復也泰之息卦終於

泰久則墮壞當整飭而有事也與隨旁通通變不修隨則

反泰乾道也候在三月卦取通隨先變成漸盛坤道反否

正則成家人

蠱元亨泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

利涉大川謂二失位動而之坎故利涉大川也二五失

五者二上陽五故先甲三日後甲三日謂初變成乾乾

為甲至二成離為日謂乾三爻在前前後自以乾之故

先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也此所謂與隨通也飭事之道

初九幹父之蠱有子考无咎厲終吉○幹正蠱事也○文言

固足以幹事猶言泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易立事非壞而正之○泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有子考○初以有子而稱考謂謂泰初變而得正故无咎厲終吉也○初變體乾故厲大畜之上

九二幹母之蠱不可貞○應在五泰坤為母故幹母之蠱

亦坤為事也泰以乾為主唯失位故不可貞○注義凡言貞二承五象母蠱餘皆父蠱也○失位故不可貞者謂當與五易位言不可貞者正守也此或失之不可貞者謂當與五易位不可自正而已○旁通卦皆自正三四不變故五待二易位變而得正故貞而得中道也○此釋九三幹父之蠱小有悔

无大咎○二變涉川坎為悔三不變陷六四裕父之蠱往見

周易虞氏義卷之二

主

吝○裕不能爭也○陰柔故為裕也○孔子曰父有爭子則

身不陷於不義○四陰體大過本未弱故裕父之蠱兌為見變而失正故往見吝○象曰往未得是其義也○往變也戒六

五幹父之蠱用譽○譽謂二也○二五失位變而得正

故用譽上九不事王侯○泰乾為王坤為事應在於三○震為侯坤象不見故不事王侯○王侯皆指三上不變高尚其

事○謂五已變與為高艮陽升在坤上○上艮爻卦本坤體故高尚其事

象曰蠱剛上而柔下與而止蠱○泰初之上故剛上坤上之

初故柔下上艮下巽故與而止蠱也○剛柔交通與順而止

蠱元亨而天下治也○乾為天下陽升陰降以乾治地是天下治利涉大川往

有事也○二上有坤故往有事○先甲三日後甲三日終則有始天行也○易出震消息歷乾坤象乾為始坤為終故終則有始○出震為復至泰為乾則反否而終退巽為遯乾為至否為坤則反泰而始否泰反類象乾坤

天震為行故天行也○明出震為

象曰山下有風蠱○左傳云風落山謂之蠱○君子以振民育德○君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振民而有之○乾稱德體大畜須養故以育德也

幹父之蠱意承考也○乾成幹母之蠱得中道也○五在震幹父之蠱終无咎也○裕父之蠱往未得也○往失位折鼎足○變四則體鼎足故未得○幹父用譽承以德也○變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣○不事王侯志可則也○象明上九

周易虞氏義卷之二

主

之高尚可與乾為既濟初云意承考亦謂二上五既濟坎為意

三兌下坤上○息復陽始大進臨於陰故名曰臨臨者大也○卦也動成泰而後既濟

臨元亨利貞○陽息至二與遯旁通○遯消剛浸而長乾來交

坤動則成乾○謂故元亨利貞至于八月有凶○與遯旁通

臨消於遯六月卦也○於周為八月遯弒君父故至于八月有凶○荀公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣

初九咸臨貞吉○咸感也○咸臨惠臨土云卦唯初與四二與

故謂之咸○得正應四故貞吉也○九二咸臨吉无不利○

得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利○六三甘臨无攸利既憂之无咎○兌為口坤為土土爰稼穡作甘兌口

銜坤故曰甘臨當臨之時物无不故六爻皆臨三以陽體朋陰故甘臨失位乘陽故
无攸利言三失位无應故憂之六三坤爻含章故能憂之
也動而成泰故咎不可長也可字六四至臨无咎至下
也謂下至初應當位有實也實陽故无咎六五知臨大君之
宜吉坤為知大君陽居五也三曰正成泰坤虛无君二五
上六敦臨吉无咎敦厚也坤為厚上六與泰六五同義也
象曰臨剛浸而長剛謂二也兌為水澤自下浸上故浸而
長也浸漸說而順剛中而應說兌也順坤剛中謂二也
四陰皆應之故曰而應大亨以正天之道也大亨以正
謂三動成乾天句得正為泰天地交通故亨以正天之道
也天之道謂成泰則二升五定至于八月有凶消不久也
周易虞氏義卷之二

象曰澤上有地臨臨者大也澤水之大也地君子以教思无
窮容保民无疆君子謂二也震為言兌口講習學以聚
之問以辯之九二坤為思剛浸長故以教思无窮容寬也
二寬以居之仁以行之坤為容為民故保民无疆矣
咸臨貞吉志行正也震為行初本復卦震爻故咸臨吉无不
利未順命也坤為順遇與為命二甘臨位不當也既憂之
咎不長也謂憂則必正至臨无咎位當也釋文云一本作
作當位實大君之宜行中之謂也中謂二震為敦臨之吉
志在內也內謂
三三坤下巽上消否九五正觀示坤陰故名曰觀觀與大壯

也消卦不成既濟上
三正為言難也
觀盟而不薦有孚顒若觀反臨也觀消卦不言消否以五
陽觀示坤民故稱觀盟沃盥謂祭將灌羞牲也孚信謂
五陽在顯顯君德有威容貌若順也坎為水觀坤道五正
故有坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盟而不
薦象坤為牛上之三坤孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣融
云祭祀之盛莫過初盥降與為進退容止可觀進退可度
則下觀其德而順其化上之三三五在坎中故有孚顒若下
觀而化詩曰顒顒印印如珪如璋君德之義也
初六童觀小人无咎君子吝艮為童自臨反觀初先之上
童觀艮指初陰小人陽君子陰初六也陽初位賤以小人
非初觀上
周易虞氏義卷之二

乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闕觀利女貞
臨兌為女竊觀稱闕兌女反成與與四五得正故利女
貞臨五來居兌與女處故女貞二得位不艮為宮室坤為
閭戶小人而應五故闕觀女貞利不淫視也初二臨陽之
无民象故六三觀我生進退坤為我三自臨震為生生
謂坤生民也震為坤故曰生民與九五同與為進退故觀
我生進退謂五二觀示坤民進退臨震進之五得正居中
故象曰未失道六四觀國之光利用賓于王坤為國臨
陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光謂五
王謂五陽陽尊賓坤為用為臣四在王庭諸侯位故在
庭賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不

來王是其義也九五觀我生君子无咎我身也亦坤

謂我生三字疑衍生謂生民三坤也臨二與三震生象反震為

坤為死喪嫌非生民故不言民言生則陽為君子在臨二

失位之五得道處中故君子无咎矣上九觀其生君子

无咎應在三三體臨震故觀其生上常易之故君子謂

三之三得正故无咎矣

彖曰大觀在上謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故

稱大觀由臨息泰反否退觀觀為消卦聖人神道設順而

與中正以觀天下順坤也中正謂五五以天神道觀示

天下咸服其化賓於王庭四用賓于觀盟而不薦有孚顒

若下觀而化也觀天之神道而四時不忒忒差也神道

周易虞氏義卷之二

謂五乾為道乾陽之信者為神二五之坤成兩日坎月是

道乾道變化自成臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏坎

者陰陽之著故臨震兌先見冬夏日月象正四時由故四

者陰陽之微故五得位乃易三日月象正四時由故四

時不忒聖人神道設教而天下服矣聖人謂乾退藏於

密而齊於冥兌為以神明其德教臨教思无窮反觀神故

聖人設教坤民順從而天下服矣

象曰風行地上觀風者天之教所以觀示萬先王以省方觀

民設教觀消卦臨乾未成故曰先王坤為方為

初六童觀小人道也是為道也陽為道從之闕觀女貞亦可醜

也觀我生進退未失道也震為道二進五觀國之光尚賓

也尚上也觀我生觀民也坤為民謂三也坤體成故觀

民也不兼初二者初二有臨觀其生志未平也坎為志

為平上來之三坎成故志未平矣上為五

志也

周易虞氏義卷之二

天

周易虞氏義卷之三

張惠言

周易上經 象上傳

虞氏注

三三震下離上 陰消至否 乾父乾君乾五通坤流坎小震上

當否之時在益恆之前名噬嗑者噬合也乾坤當合於中孚

故四五取成既濟上九又別明之豐則反泰

噬嗑亨利用獄 否五之坤初初之五剛柔交故亨也坎

為獄艮為手為明四以不正而係於獄上當之三蔽四

成豐折獄致刑由四不正故上當折之兌為折為故利用

獄坤為用也 乾入通坤 故有用象

初九履校滅趾无咎 履實趾足也震為足坎為校震沒坎

下坎水故履校滅趾 震體以初為主 初位得正故无咎六

二噬膚滅鼻无咎 噬食也艮為膚為鼻鼻沒水坎中隱

藏不見 隱伏為噬噬膚滅鼻 中四爻在震中各有食象所噬

爻噬取乘剛 剛謂初初否五體震二又得正多譽故无咎

六三噬嗑肉遇毒小吝无咎 三在膚裏故稱肉 四陽為

毒三在膚 離日煖之為咎坎為毒故噬嗑肉遇毒毒謂矢

毒也 四金 失位承四故小吝 與上易位 利用獄成豐 故无

咎也 九四噬乾肺 陽有骨謂之肺 得金矢 乾為金為矢 為矢

四體離焚乘惡 利艱貞吉 三上已變既濟故吉也 六五

噬乾肉得黃金貞厲无咎 陰稱肉位當離日中烈故乾

肉也乾金黃故得黃金 乾陽亦謂四也四失位毒害則貞

正之厲危也 屯變而得正故无咎 上九何校滅耳凶 何負

坎校上故何校坎為耳水自下沒上故滅耳繫曰惡積而

不可弇罪大而不解注云謂陰息過至滅耳繫曰惡積而

也尋此卦初爻陰息漸成否以臣弑君故至滅耳繫曰惡

本否上否終則初宜取小徵初初以救之故初无咎而後

下反坤獄遂行五降於初以救之故初无咎而後

象曰頤中有物曰噬嗑 物謂四則所噬乾肺也 取九四

中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也 象辭未

其義噬嗑而亨剛柔分 升乾降坤分坤動而明雷電合而

章柔得中而上行 動中五升則四入獄上乃之三折之故柔

則經當云上行而得中違失其矣 雖不當位利用獄也 當

五 位謂

象曰雷電噬嗑 噬嗑曰雷有聲名曰雷有光名曰電 雷

乃為雷動而雷上電明而雷下起而雷氣自上薄下則為雷

周易虞氏義 卷之三

履校滅趾不行也 否坤小人以陰消陽其凶其亡故五變

滅初否坤殺不行也 殺讀曰殺云五變滅初變初成噬

滅鼻乘剛也 乘初同體滅於坎下非謂滅去初陰 噬

貞吉未光也 屯五施未光 貞厲无咎得當也 故當何校滅

耳聰不明也 坎正則聰今不正故不明也

三三離下艮上 陽息至泰已正既濟坤來入乾成貞初之

隨之謂離也 離為日也 離為日也 離為日也 離為日也

江承之云卦成家人明權也 亦通

陽交故亨也。小利有攸往。謂五上往者之正卦唯五五失正動得位體高以剛文柔剛謂三柔謂四五故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒。應在震震為足故賁其趾也應在

艮艮為舍坎為車徒步行也。位在下故舍車而徒。陽為賁

賁之義以柔飾剛賁初者四體震故賁其趾四在止體

下屬於坎不堅應初故初舍之位在下者惠徵士云古者

大夫乘車也。六二賁其須。須待也六三歸妹以須注云二則賁

也。彼待四正九三賁如濡如永貞吉。坎上水故濡如永貞謂

五正則六也。正五分三剛以文柔三守六四賁如皤如

白馬翰如匪寇。婚媾。五變文四故賁如皤為白馬為翰坎為

初也戒四當賁初六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉。艮

周易虞氏義卷之三

為山五半山故稱丘。木果曰園。艮為故賁于丘園也言五

艮六五失正動之成巽巽為帛為繩艮手持故束帛以艮

斷巽故為齊。故戔戔失位無應故吝變而得正故終吉矣。

束帛戔戔委積之貌上九賁无咎。在巽上故曰白賁

乘五陰變而得位故无咎矣。

彖曰賁亨柔來而文剛故亨。柔謂二分剛上而文柔柔謂四

也。上屬成剛亦謂三。故小利有攸往天文也。謂五利

變之正成體離艮為星離日坎月巽為高五天位離為

文明日月星辰高麗於上故稱天之文也。文明以止人文

也。人謂三。乾為人文明以止艮也。震動高明五變

據四二五分則止文三分三之爻則皆止於三。故以三

為人文也。觀乎天文以察時變。日月星辰為天文也。泰

震春兌秋賁坎冬離夏巽為進退日月星辰進退盈縮謂

眺側也。說文云晦而月見西方謂之眺朔而月見

在天成變故以察時變矣。觀乎人文以化成天下。泰乾

為人五上動體既濟。泰道長故上終變成既濟九三爻曰

是也。賁象重離重明麗正故以化成天下也。

象曰山下有火賁。其中而見乎外。君子以明庶政无敢折獄

獄。三在獄得正故无敢折獄。噬嗑四不正故利用獄也。

舍車而徒義弗乘也。禮徵士云初為賁其須與上興也上謂

與永貞之吉終莫之陵也。艮為六四當位疑也在坎疑賁

周易虞氏義卷之三

三匪寇婚媾終无尤也。終應六五之吉有喜也五變之

陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也。上之

正得位體成既濟故曰得志坎為志也。

三三坤下艮上。陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害為行

剝終不能盡陽小人不能凌君子也。謂之時陽氣衰消而

剝通支支消於剝剝息於支也。卦不變爻義三為謙五為

坤皆明消息。

剝不利有攸往。陰消乾也剝後消息之要與支旁通剛長

即有剝消剝又有以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其

君故不利有攸往也。謂上也上

初六剝牀以足蔑貞凶。此卦坤變乾也動初成巽巽木為

不言伏 蔑无貞正也 消陽无可貞也 三无咎而初蔑貞失
位无應故蔑貞凶 剝則凶矣失位无應 震在陰下象曰以
滅下也 六二剝牀以辨蔑貞凶 指開辨也 象文未辨別
分別也 讀若辨辨判 剝剝二成艮艮為指二在指間故剝
牀以辨无應在剝故蔑貞凶也 六三剝无咎 體三坤成剝
言剝剝窮於上乾乾先返三 六四剝牀以膚凶 辨上稱
膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑
父故凶矣 然剝道已著乾未毀猶不為切近忠厚之至六
五貫魚以宮人寵无不利 剝消觀五與為魚為繩艮手
持繩貫與故貫魚也 此言五自 艮為宮室人謂乾五 句以
陰代陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵 艮復為與
周易虞氏義 卷之三
也乾鑿度曰 剝无而欲承君子是也 宮人謂乾五 不稱
者剝統於上五不得正尊位與為長女是宮人寵於乾
所麗也 動得正成觀故无不利也 自剝之復上來反三五
此消息歸魂非實之變故 上九碩果不食 君子德車小人
上成觀又成坤各為義 剝虛 艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食
也 此言上 支乾為君子為德坤為車為民乾在坤故以德
為車 此言上變之坤剝上就支五 小人謂坤艮為虛上變
滅艮坤陰迷亂故小人剝虛也 剝先迷後得主即此之謂
變者陽道无盡也 爻辭之坤者陽自 剝出震不從上反初故取坤乾乾也
象曰剝剝也柔變剛也 陰剝故稱此象 剝剝之義 不利有攸
往 小人長也順而止之觀象也 君子尚消息盈虛天行也
坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也 剝雖消上不變乾

為君子乾息為盈 剝至支坤消為虛 剝故君子尚消息盈
虛天行也 剝消息也 剝出入无疾反復其道復卦見易虧與也
元乾消息也 剝也 剝息也 剝乾虛坤故於是見之耳 月
為易剝復之
象曰山附於地剝 山附於地則剝而不降 上以厚下安宅 上謂上九
下以安宅則剝而不窮 剝牀以辨未有與也 剝
剝牀以足滅下也 剝滅故曰滅 剝牀以辨未有與也 剝
也五未之正 剝之无咎失上下也 剝之於上剝牀以膚切
故未有與 剝之无咎失上下也 剝之於上剝牀以膚切
近災也以宮人寵終无尤也 艮為終上變坎為 君子德車
民所載也 剝為民坤載 小人剝虛終不可用也 故坤出震
用也
周易虞氏義 卷之三
三三震下坤上 剝之始乾剝入坤上九反艮為謙 謙
復出於震故名曰復 文注所謂以坤北乾滅出復震為
餘慶也 與通旁通 龍蛇皆蟹是也 十一月之卦剝取
位成既濟皆乾取正 剝虛 艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食
復亨 陽息坤 剝虛 艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食
也 出入无疾朋來无咎 謂出震成乾入與成坤坎為疾
十二消息不見坎象 由復歷臨至泰反觀成剝入坤為乾
成剝乾為坤之消息六卦凡得乾坤之卦八震與兌艮
卦各二不見坎象蓋日月成八卦之象乾坤合八震與兌艮
兌艮兌合南坎離入中宮其處虛空虛為日月光震與兌
兌艮兌合南坎離入中宮其處虛空虛為日月光震與兌
入无疾兌為朋在內稱來五陰從初初陽正 剝而成就
時故朋來无咎矣 反復其道七日來復 謂乾成坤剝反
出於震而來復陽為道故復其道剝為晝日消乾六爻為

六曰剛來反初故七日來復天行也虞氏易傳曰數重以非也月利有攸往陽息臨成乾時小人道消君子道長故利有攸往矣

初九不遠復无祗悔元吉乾為遠七日來復滅乾復震故不出入无疾故无祗悔六二休復吉休寬仁之意震為寬仁

六三頻復厲无咎頻蹙也三失位故頻復厲无咎而吉六三將變而懼故謂之頻蹙為目上震懼頻蹙之象

而之正故无咎也六四中行獨復中謂初子以中也即復之初也震為行初一陽爻故稱獨四得正應初故

日中行獨復以從道四宜從之俗說以四位在五陰之中而獨應復非也氏說四在外體又非內象即不為中不

周易虞氏義卷之三

在二五何得稱中行耶六五敦復无悔敦厚也坤為厚

為悔三動成上六迷復凶有災眚坤冥為迷高而无慮

故凶五變正時坎為災眚故有災眚也用行師終有大敗

以其國君凶三復位時而體師象故用行師師謂五未變

坤為用故陰逆不順坤為死喪坎流血故終有大敗五變

坎故遯乾為君滅藏於坤坤為異邦故國君凶矣君即五

故遯乾為君至于十年不克征坤為至為十年陰逆

坎臨當為險故不克征謂上負險謂五變設險故帥師敗

喪君而无征也復陽之微九應陰

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

剛從艮入坤也艮有反震象故曰反動坤順震行

故而以順行陽不從上來反初明自謙至故不言剛自外

來是以明不遠之復入坤出震義也反復其道七日來復

天行也陽生於子消於午利有攸往剛長也復其見天地

之心乎坤為復三復位時有為見坎為心謙為復則朋來

无咎元亨利貞遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯

象曰雷在地中復雷陽氣也先王以至日閉關商旅不行后不省

方先王謂乾初九已入坤至日冬至之日陽生子中坤

闔為閉關震為大陰利市關與為商旅為近利市三倍

遯要伏初故商旅不行遯象曰后以施命誥四方今隱復

下故后不省方宋衷云不省四方之事將以復為陽始遯

周易虞氏義卷之三

則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也

遯象注云后繼體六十四卦唯此重耳

不遠之復以脩身也坤為身則反通休復之吉以下仁也

初震頻復之厲義无咎也危者安中行獨復以從道也

道謂敦復无悔中以自考也考省也坎為心明察之迷

復之凶反君道也遯乾為君坤陰滅之以國君凶故曰

反君道也

三三震下乾上遯消乾子初父上之初出震反生陽无所凶

日无妄災也候在九月卦辭无妄利貞與乾同然消卦

不能成既濟故三不變則上亦不變而成益否道也

无妄元亨利貞遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯

來也依例當三之初此上之初者消卦剛來交初體乾故

之始特正乾元與否上成益同義剛來交初體乾故

剛來交初體乾故

剛來交初體乾故

剛來交初體乾故

元亨乾元三四失位故利貞也三四皆失位獨言三則上亦正因卦辭別出上匪正故獨言三四不及上也正利貞其貞者四耳三繫於四不肖與上易位故上有利其匪正有言不利有攸往非正謂上也三上易位象變而上變四已之正上動成坎故有言坎為言此屯坎也是為匪正四已之正上動成坎故有言若三變成既濟則不為變而逆乘天命不右故不利有攸往矣益故不利有攸往

初九无妄初為卦主物所由无妄者故直曰无妄往吉謂應四也釋往四失位故命變之正象所謂大四變得位承五應初故往吉在

外稱往也六二不耕穫不菑畲則利有攸往有益耕耨

无坤田四未故不耨此耕字當為耕或經震為禾稂良為

手禾在手中故稱耨田故不耨而耨田在初一歲曰耨

周易虞氏義卷之三

在二二歲曰耨初及非坤故不耨而畲也四變則

五利四變之益則坤體成有耨耨之利故利有攸往往應

五也謂天之所六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

之災上動體坎坎故稱災由三不變故上體屯四動之

正坤為牛艮為鼻為止桑為繩繫牛鼻而止桑下故

或繫之牛也坤四為鼻而繫三為乾為行人也坤為邑人也

乾四據三故行人之得四繫三為三係於四故邑人之災

三係四不變上或說以四變則牛四坤應初震人為行

獨變成屯故災或說以四變則牛為牛應初震人為行

為死喪三坤故日行人得牛邑人災也此言初得四三受

世九四可貞无咎動得正故可貞承五應初故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜四已之正上動體坎坎為疾

故曰无妄之疾也外三皆坎疾歸於與為木艮為石故稱

藥坎為多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥某未達故

不嘗此之謂也上九无妄行則災也行有言无攸利

動而成坎故行有言乘剛逆命故无攸利天命不右行矣

故

象曰无妄剛自外來而為主於內自上來之初動而健剛中

而應大亨以正天之命也動震也健大亨謂乾也初乾使

謂乾剛中謂五而應句二句大亨以正變四承五初乾使

以乾為天與為命故曰大亨以正天之命也其匪正有言

不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉謂四

已變上動體屯坎為泣血漣如故何之矣天五也與為命

周易虞氏義卷之三

右助也四已變成坤天道助順上動逆乘與命故天命不

右上變與滅故行矣哉言不可行也馬君云天命不右行

非矣

象曰天下雷行物與无妄與謂舉也妄也也失謂雷以動

之震為反生萬物出震无妄者也萬物皆生故曰物與无

妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄陽氣既復而京氏

及俗儒以為大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有

无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也

先王以茂對時育萬物先王謂乾初也初故遷

茂亦初乾也艮為對時艮為對時體頤養象萬物出震故

以茂對時育萬物言物皆死進此甚矣

无妄之往得志也。四變應初夫妻體正。震巽為故往得志。

矣。男女睽而其志通故得志。不耕穫未富也。四動坤虛故未富也。行

人得牛邑人災也。言三不變。由繫四也可貞无咎固有之也。動陰

承陽故固有之也。无妄之藥不可試也。交注云坎為多无

妄之行窮之災也。无妄矣而又行則窮而災。

三三乾下艮上。消息卦萃五之復二成臨通萃為大畜二陰

大畜利貞。大壯初之上其德剛上也。坤之消息兼從交例

之與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者

大也。小畜至上有頤養之象故名大畜也。小畜无養象故

正取此名不家食吉利涉大川。二稱家謂二五易位成

家人家人體噬嗑食是為故利涉大川應乎天也。二為天

周易虞氏義卷之三

而變二五既正上變既濟重坎相承

初九有厲利已。本復爻出入无疾故利已不犯災也。九二

車說腹。萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹。說讀如脫

之主故特取此象不言其變正應腹或作輓也。九三良馬

逐。乾為良馬震為驚走故稱逐也。息至三乾成乾既成

成利艱貞吉日閑輿衛。謂二已變三在坎中故利艱貞

吉。利二變也乾成高為日二至五體師象坎為閑習坤為

車輿乾人在上乾為人在車上震為驚衛講武閑兵故曰

日閑輿衛也。利有攸往。謂上應也五已變正上動成坎

坎為志故利有攸往與上合志也。六四童牛之告元吉。

艮為童。萃艮五已之正。四在萃坤為牛。萃坤在艮告謂以

木福其角。大畜畜物之家惡其觸害。養物者必去其

手為小。木此大畜與為繩繩縛小。木橫著牛角艮在故

曰童牛之告。消息之義主於二陰畜陽陰見於五變

陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也。通巽未成故曰童

牛。乾坤相合得而畜乾而定故曰告。萃艮乾而反於地故五又

不獲。得位承五故元吉而喜。喜謂五也。六五豮豕之牙吉

二變時坎為豕。不更取坤者劇豕稱豮令不害物。豕去

於坤故取豮豕之象。三至上體頤象五變之剛與為白

震為出剛白從頤中出牙之象也。動而得位豮豕之牙吉

上九何天之衢亨。何當也。衢四交道乾為天震艮為道

以震交艮故何天之衢。何讀如負何之何。亨上變坎為亨

也。交於天道故

周易虞氏義卷之三

彖曰大畜剛健篤實。輝光日新。剛健謂乾篤實謂艮

篤實。故二已之五利涉大川互體離坎。既濟體離為日故

輝光日新也。其德剛上而尚賢。大壯初升上故

正也。健乾止艮也。二五易位故大正。健止則舊讀言能

止健誤也。畜陽非止乾。不家食吉養賢也。二五易位成

家人今體頤養象故不家食吉養賢也。頤象曰聖人養賢

賢人乾下養上故利涉大川應乎天也。天德定既濟二升

此體頤為養賢也。利涉大川應乎天也。五則上亦變故涉

大川震為應也。

象曰天在山中大畜。陽光皆天也。山畜君子以多志前言往

行以畜其德。君子謂乾乾為言震為行。此象不取乾為

震為言為行。坎為志乾知大始震在乾前故志前言往行

傳為誤耳。

萃五下之復二則上成坎復下震也息二又震也至三有
乃成乾乾前有二震萃坎臨之故多志前言往行也
頤養象故以畜其德矣也

有厲利已不犯災也謂二變正四體坎故稱災也坎為車

說腹中无尤也二得中无尤利有攸往上合志也上動與

坎為六四元吉有喜也二始能有元也喜謂五陽即五云

合志六四元吉有喜也二始能有元也喜謂五陽即五云

喜慶皆陽爻六五之吉有慶也五變得正故有慶也

行故道大行矣能變既濟謂上據二陰乾為天道震為

三三震下艮上乾歷象小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過

生頤者養也大小畜之盛也候在十一月天地合故成既

周易虞氏義卷之三

主

頤貞吉晉四之初與大過旁通頤通大過反震為震晉四

養正則吉謂三之正五上易位濟成故頤貞吉反復不衰

與乾坤坎離大過小過中孚同義八卦皆陰陽之合終則

又始故反復不衰乾歸魂於離而息坎出震坤歸魂於坎

而息離過震坎復之合也大過積坎頤積離陰陽道重

故大過頤為支連之合小過內離外坎中孚內坎故不從

外離二卦消息之并故泰否之合八卦同義也

臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌為口故有口實也

博異觀頤離為目故觀頤觀其所養也晉高也晉高四

目下觀養賢自求口實或以大過兌為口息大過故

為象或以臨兌為口巽坤為自艮為求口實頤中物謂

其自養自養謂三之正五上易位坤虛正則實鄭元則表

非象頤直取養義耳至噬嗑取頤中有物乃是因頤卦寫

象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶晉高為龜四之初故舍爾靈

龜坤為我震為動朵動謂四失而入坤遠應多懼朵頤謂

初九謂四也四求故凶矣六二頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤

拂經于上頤征凶江承之云拂經反常謂五失位也五失

非能應二故曰拂經六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

于上頤二征則凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三失位體剝以體剝不正相應上三皆弑父弑君故貞凶

貞謂三動也由頤主上上正五而三變應之則坤為十年

動无所應故十年勿用无攸利也動也三動大悖雖變猶

凶十年數極六四頤頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎晉

上變則利四之初謂三已變故頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤

四之初謂三已變故頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤

坎馬同義而乘坎馬坤為虎高為目眈眈下眈眈初逐

逐心煩貌坤為吝畜坎水為欲故其欲逐逐之應初得位應

初故无咎四有應故頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤頤

高故不繫四於故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大

坎與二異也故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大

川失位故拂經无應順上故居貞吉良為居也而居則貞

在養涉上成坎反不可自五往亦養賢之義乘陽无應故

不可涉大川矣上陽謂上九由頤頤吉由自從也體剝居

上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也利涉

大川失位故厲之五得正成坎坎為大川故利涉大川

象曰頤貞吉養正則吉也五五之正為養正也彼注云謂養三

功同養正觀頤觀其所養也良為養賢自求口實觀其

自養也謂三五天地養萬物謂坤大過乾震生養長山

不生謂三五聖人養賢以及萬民乾為聖人為大過復一爻故

民為賢人頤下養上以初故聖人養賢坤陰為民皆在震

大矣哉謂以賁下賤大得民為四賁降初故以及萬民頤之時

象曰山下有雷頤雷伏山下天地君子以慎言語節飲食謂初乾震也震為言艮為慎慎言語也大過兌口坤虛無

觀我朵頤亦不足貴也初下養賢四在艮故為初六二征凶

行失類也類謂應二十年勿用道大悖也試父弑君故

大悖也頤頤之吉上施光也上謂五正三居貞之吉順以

周易虞氏義卷之三

從上也謂由頤屬吉大有慶也變陽得位故大有慶

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

三三謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也謂下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

應五之外稱往故利有攸往乃亨也

初六藉用白茅无咎位在下稱藉與柔白為茅故藉用白

茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣初過應五義

謂藉也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利謂二也承二

楊葉未舒稱稊與為楊是楊也乾為老老楊故枯

故枯過陰故陽在二也十二月時周之二月二五爻獨以

又生稊陰始故陽義兌為雨澤枯楊得澤復生稊今過應

全二體臨五體支也兌為雨澤枯楊得澤復生稊今過應

老則華故上為稊初為華二體乾老故稱老夫女妻謂上

兌兌為少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女

妻故无不利初過四應五上過三九三棟桡凶九四棟隆

吉有它吝謂上應二反應在於初己與五意在於上比

周易虞氏義卷之三

棟隆之象故棟隆吉失位動入險而陷於井故有它吝

二不取利正之義則四有它亦謂不可與初耳注似非也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽陽在五也

三月時周之五月枯楊得澤故生華矣五為楊猶四棟皆

與老婦為枯楊老婦謂初與為婦長女故象乾為老

初亦老故稱老婦也士夫謂五大壯震為夫兌為少故稱

士夫然則二亦以大壯乾為夫夫注畧耳五過二使應上

二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初

亦可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤矣馬君亦然苟

公以初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老夫

以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦
但以數多此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反
少為老少後之達者詳其義焉上六過涉滅頂凶无咎
以上末為老後之達者詳其義焉上六過涉滅頂凶无咎
大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉也過涉者之頂
首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶也乾沒於陰之時乘剛咎
也得位故无咎與滅耳同義也故曰滅耳與此滅頭相似
噬嗑由否之泰消息卦否上反坤初初而陰滅故凶與
滅耳同義然大過之時坤生乾初初而陰滅故凶與
上妻二生子得位續陰非其咎也
象曰大過大者過也陽稱大謂二也二失位故
大者過也棟橈本末弱也本末謂初上剛過而中與而說
行利有攸往乃亨剛過而中謂二說兌也故利有攸往
周易虞氏義卷之三
以其得中又與而說行故利變大壯震五之初故亨大壯
應五也說行者大壯震為行大壯震五之初故亨大壯
位為二陰所傷五之初陽得位與遯二同義遯二消陽子
陰不能傷二變應之其亨宜矣與遯二同義遯二消陽子
終凶復變應五故同義也大過之時大矣哉國之大事
在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉自坤
乾歷歷小畜萃大畜蹇睽而大過乾精凝坤乾老坤孕
故女妻繼世坤為大畜蹇睽而大過乾精凝坤乾老坤孕
象曰澤滅木大過也兌澤也木所生而水或滅木不得
大過陽之終君子知微君子以獨立不懼遯世无悶君
故發獨立不懼之義君子以獨立不懼遯世无悶君
子謂乾初復初也方消陽伏契中則與坤陰之始也陰始著
與體復一交潛龍之德故稱獨立不懼變則遯之乾初同
義故遯世无悶也
藉用白茅柔在下也初為老夫女妻過以相與也謂二過

初與五五過上與二初比二而二使之過與五獨大過之
爻得過其應初本應四四不燒乎下故過與五故過以相
與也棟橈之凶不可以有輔也本末弱故橈輔之益橈
故不可以有輔陽以陰為輔也上陰謂棟橈之吉不燒乎下
也乾為動直成故能不燒遠初近上應二比五四其位
也故不燒下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
乾為久枯而生華故不可久也婦體薄淫故可醜也過
涉之凶不可咎也非陰之咎
三三坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於消息卦
常故曰習坎坎方伯之卦也初六冬至上六驚蟄卦辭取
二正為比陽初息卦父二不變陽微未出坤也至上仍取
變二
周易虞氏義卷之三
習坎有孚乾二五之坤與高旁通乾歸大有坤二五乃交
月會于父觀上之二卦陽習常也八純卦唯坎加習者嫌
息陰中是其常也重孚信謂二五水行往來朝宗于海不
亦常義故象曰重陰孚信謂二五水行往來朝宗于海不
失其時如月行天坎在天為月在地為水坎之有孚故習坎
為孚也維心亨行有尚坎為心中陽在乾二五旁行流坤
旁行者四周行陰陽會合故亨也行謂二尚謂五也二體
震為行動得正應五故行有尚往有功也二宜之正
初六習坎入于坎窞凶習積也自陽德言則習為積位下
故習坎為入坎中小穴稱窞兩坎之下是上无其應初二
失正故曰失道凶矣失道故也九二坎有險求小得
陽陷陰中故有險坎而又有險謂上更遇坎也據陰有

實故求小得也據初陰陽為六三來之坎坎句險句且枕
入于坎窞句勿用句坎在內稱來在坎終坎故來之坎
坎三無應來就下坎而枕止也人卧則枕艮為止三失位
終坎故來之坎坎
乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞初在重坎之下
坎則既險矣且上就艮則在體師三興脫尸故勿用六四
尊酒句簋句貳用缶句震主祭器敬則用祭器故有尊簋
坎為酒簋黍稷器周禮坎為酒簋黍稷器周禮坎為酒簋黍稷器
有頤口象震獻在中震為頤故為簋坎為木震為足也下坎
坎酒在上尊酒之象君尊有豐以木為之若豆而貳副也
坤為缶禮有副尊元酒也有元酒故貳用缶坎四上
五剛柔之用坎為酒內約自牖句終无咎句坎為內
周易虞氏義卷之三
也四陰小故約艮為牖坤為戶艮小光照戶句牖之象貳
用缶故內約自牖謂四順承五也饗食之禮賓席牖至
用缶則內約自牖得位承五故无咎九五坎不盈視既
平无咎句盈句盈也艮為止謂水流而不盈坎為平視安也
艮止坤安故視既平謂坤為得位正中故无咎上六繫用
微纆莫于叢棘三歲不得凶微纆黑索也觀要為纆艮
為手上纆入坎故係用微纆繫當置也坎多心說卦坎
心多故叢棘外種九棘於經無考未故稱叢棘二變則
五體剛取二變為二故剝傷坤殺故貞于叢棘也不得謂不
得出獄艮止坎獄乾為獄五從乾來三非其應故曰三歲
不得凶矣

彖曰習坎重險也兩象也天險地險故曰重險也五天位
水流而不盈為止水流不盈行險而不失其信信謂二
也震為行水性有常消息與月相應故不失其信矣維心
亨乃以剛中也謂二行有尚往有功也功謂五二動應
五故往有功也天險不可升也謂五在天位五從乾來
體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也坤為地乾
二之坤故曰地險長為山坎為川半山稱丘丘下稱陵故
曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦王公大人謂
乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守有屯難象故王公
設險以守其邦言王用出征以正邦是也險之時用大
矣哉自商成坎兌坎震春坎冬
周易虞氏義卷之三
象曰水洊至習坎洊復相續如水續流陸續云水洊至通流
教事如君子以常德行習教事君子謂乾五在乾稱大
水不息為君子惠徵士云五坎不盈德坎為習為常乾為
人在坎為君子盛而業未大故稱君子德坎為習為常乾為
德震為行巽為教令觀巽坤為事故以常德行習教事也
坎會乾出震常德行
也變觀習教事也
習坎入坎失道凶也習坎其位也入坎其失道也求小得未
出中也動應五則來之坎坎終无功也艮為終功謂五三
坎其道也出險中則來之坎坎終无功也艮為終功謂五三
師或與尸大无功也尊酒簋剛柔際也乾剛坤柔震為
交故曰剛柔際也坎不盈中未光大也體屯五中故未
光大也屯五屯其膏施未光也以在上六失道凶三歲也
謂變觀上陽
為道故失道

三三離下高上坤二五之乾陰麗於陽故名高者麗也於
初九與坎通上九白雲變正坎

高利貞亨畜牝牛吉坤二五之乾與坎通于及遷初之

五二陰柔麗中正故利貞亨中正謂五伏陽乾盡歸而
麗乎坎之陽也坤二五之乾而麗元在二乾二五之坤而
出坎在五故二元吉而五利貞五正則二體皆變成坎故
下云畜畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體顯養象故
牝牛

畜牝牛吉唯坎中正俗說皆以高為牝牛失之矣
初九履錯然敬之无咎坎為足初在其下履履未成故錯

而歌則大羞之嗟凶震為笑言則鼓缶而歌也三不能
周易虞氏義卷之三

變則下體成乾乾為三乾盡大過九四亦如其來如

如故焚如死如棄如二已正體乾乾為野大過
不六五出涕沱若坎象水出目故出涕沱若感嗟若吉

坎為心震為聲坎兌為口故感嗟若動而得正尊麗陽
故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎王謂

乾乾二五之坤成坎體師象震為出故王用出征首謂坤
二五來折乾折首二五會折乾者故謂之首也故有嘉

折首嘉醜類也乾征得坤陰類皆變而為地故曰陰類
乾陽物故獲非其醜无咎矣

象曰高麗也陽附著之意陰必附於日月麗乎天乾五之

坤成坎為月五伏陽出高為日下仍日月麗天也乾為百
穀草木麗乎地震為百穀震為草木與坤為地乾二

五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬

物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下
兩象故重明兩象高坎也高日坎月正謂五陽陽變之

坤來化乾麗陽變之坤謂坤二五之乾以化成萬物謂萬日
化成天下也上指利貞此以柔麗乎中正故亨柔謂五

陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也是以
畜牝牛吉也

象曰明兩作高兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾
成離高坎日月之象故明兩作高兩以麗乾為義故作

周易虞氏義卷之三
也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火為明兩作
也大人以繼明照于四方陽氣稱大人則乾五大人也

乾二五之光繼日之明坎坤為方二五之坤震東坎兌西
乾南坎北故日照于四方

履錯之敬以辟咎也不變辟之初黃萬元吉得中道也中謂二
日具之離何可久也亦如其來如无所容也四惡人无所

六五之吉離王公也王公乾五王用出征以正邦也
乾五出征坤故正邦也坤為邦

周易虞氏義卷之三

周易虞氏義卷之四

張惠言學

周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注

三三艮下兌上 消息卦在否次漸女歸待男行咸以乾

咸亨利貞取女吉 咸感也坤三之上成女乾上之三成男

來 乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉

貞則中男正乎外中女正乎內故取女吉

初六咸其拇 母足大指也艮為指坤為母故咸其母失位

遠應之四得正故志在外謂四也乃咸家男下女四感初初

在四也母非動於六二咸其腓凶居吉 腓居二最在下腓之象

然足之非動於六二咸其腓凶居吉 二最在下腓之象

近則通二五正應近為三感故凶陰道承陽故居而比三

吉也九三咸其股執其隨往吝 與為股謂二也俱為股

周易虞氏義卷之四 三二相感非謂與為隨艮為手故稱執二二乃隨之三

應於上初四已變歷險故往吝之往謂九四貞吉悔亡憧憧

往來朋從爾思 失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡

矣憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲感上隔五感初

隔三故憧憧往來矣 四為咸心无所不感初上兌為朋少

女也上謂艮初變之四坎心為思故曰朋從爾思也 謂四既

亦從也四與上非男女 九五咸其脢无悔 脢夾脊肉也

謂四已變坎為脊故咸其脢 五感上也通坎為脢亦如

得正故无悔 悔故云无悔 上六咸其輔頰舌 耳目之

間稱輔頰四變為目也坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰

舌 輔頰在耳目之間與舌不相接而相通上應三三在兩

坎之間輔頰也上為兌舌也上感於五不得之三而與

三通氣以言語相感故曰咸

象曰咸感也 柔上而剛下 二氣感應以相與 氏

親也 止而說男下女 是以亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生 初四正既濟也天地行變化既成萬

否反成泰天地然後有萬物化生 謂聖人感人心而天下和

平 乾為聖人 乾初四易位成既濟坎為心為平故聖人

感人心而天下和平 此保合太和品物流形也觀其所感

而天地萬物之情可見矣 謂四之初以高日見天坎月

見地縣象著明萬物見焉故天地萬物之情可見也

象曰山上有澤咸君子以虛受人 君子謂否乾為人坤

為虛謂坤虛三受上故以虛受人 乾坤感應應陽施艮山在

周易虞氏義卷之四 山下為澤謙在澤下為虛澤在山山源出

咸其母志在外也 謂初志應四初 雖凶居吉順不害也 二在

坤坤為順為害三來坤 咸其股亦不處也志在隨人所執

下也 與為處女也男已下如以艮陽入兌陰故不處也

當咸之時已有男下女之象 凡士與女未用皆稱處矣 二

故三二同在與體亦不處也 貞吉悔亡未感害也 坤為害

也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也 貞吉乃悔亡

憧往來未光大也 未動之故未光大也 謂感上亦咸

其脢志末也 四支謂之末五正坎心為末之志 咸其輔頰

舌 脢口說也 脢送也 不得之三 感於山澤通氣故脢口

說也

三三 巽下震上 泰息卦通益否反泰也故注云與益旁通乾
 候在六月外卦七月否之反泰由益反下无取於恆恆特
 明乾坤終始之義耳故變又成益所以爲恆久不巳也恆
 則化成必先正位故先言利貞明既濟也後言利有攸往
 明成既濟乃反益也爻上不變云在益上明三當立不易
 也方

恆亨无咎利貞利有攸往恒久也與益旁通
恒乾通
 之坤四由泰來剛柔皆應故通乾坤交換无咎失位咎也利貞
 矣謂變復成益三易加成既濟定不初利往之四終變成益則初四二五
 皆得其正終則有始否泰相尋故利有攸往也恒益反復

初六浚恒貞凶无攸利。浚深也。初下稱浚。故曰浚恒。初失位變
 體潛龍。故浚恒貞。益成則死。坤中故凶。无攸利。益初宜吉而凶者未定。既濟非損上益下也。九二悔亡。
 失位悔也。動而得正。處中多譽。故悔亡也。九三不恒其

周易虞氏義卷之四

德或承之羞貞吝

於其道而天下化成也乾爲德坤爲順三不守乾則
二四與爲坤故或承之羞至承羞而後貞雖正猶吝
田无禽田爲二也地上稱田乾九无禽爲五也
陽出征

陰則有獲在五多功九四失位利二上之五己變承之故
與師五田有禽同義
曰田无禽凡二五易位者言二五皆非其位故象曰久非

其位安得禽也。六五恆其德，貞婦人吉。夫子凶。

正成乾五故恆其德婦人謂初弔爲婦終變成益震四復

初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲異

夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子凶也

初上爲四從震而吉四下爲初從巽死坤中此爻恒所以

言上六震恆凶在震上故震恆五動乘陽故凶不變在

周易虞氏義 卷四

凶三正定既濟
則非乘陽也

豪曰恆久也剛上而柔下乾初上坤四下雷風相與風才云分坤與

也。乾風。巽而動。剛柔皆應。恆。亨。无咎。利貞。久於其道也。爲乾

久陽爲道凡不變者不足
 故利貞乃久於其體

天地之道恆久而不已也

素

乾坤爲天地。謂終則復。始有親則可久也。乾爲父。震坎艮

爲子本乎天者親上故有親此終利有攸往終則有始也

有始讀日月得天而能久照動初成乾爲天至二離爲

至三坎爲月。故日月得天而能久照也。四時變化而能

久成國春夏爲變陽火冬爲化陰變至二萬夏至三兌秋

至四震等至五次。○此誤應云變至二。離夏兌。女四時。

至四窮者三三坎久也秋至三震春至五坎冬

易實氏義 卷之四

成聖人謂乾即乾三乾爲道三不易方初一已正四五

此論爻變也卦三上得位三久其道不乾

復任居豐濟安與上易則益初二四五正位成既濟

道鑒休咎正性命有兩義象重明麗正故作歷天丁觀其

所恆而天地萬物之情可見矣

萬物出震故天地萬物之情可見矣與咸同義也

曰雷風恒變而恒君子以立不易方注君子謂乾三也乾

爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動乾三爻故立不

易方也

恆之凶始求深也。䷀乾初爲淵故深矣。失位變之正乾爲

始故曰始求深也九二悔亡能久中也變得位是能久中不恆其

德无所容也諸爻皆正三獨失位故无所容久非其位安得禽也注云言二五皆

大正元年

四六七

非其位。婦人貞吉。從一而終也。一謂初終變成益。以與應。初震故從一而終也。夫子制義從婦凶也。震沒從與入。坤故從婦凶矣。制坤為義以乾。震恒在上大无功也。終在益上五遠應故无功也。五應二不能比上上不得五故无。方則上不變成。既濟非震恆矣。三三艮下乾上消。消陰道長陽當退故名曰遁。與臨通。時也。又取三消成否上來四反。成既濟明泰否之義與時行也。遯亨。陰消遯二也。不宜與陽通。艮為山。巽為入。乾為遯。遯山入藏故遯。乾人入藏以陰消陽。子弑其父。乾為父。少男。父小人道長。遯之乃通。故遯而通則當位而應與時行也。當位謂五應謂二。二陰道長弑父弑。小利貞。小陰謂二。君由應五利貞故陽不傷遯之而通。小利貞。小陰謂二。周易虞氏義卷之四。五。得位浸長以柔變剛。故小利貞。二得位貞矣。浸長則非正也。

初六遯尾厲勿用有攸往。艮為尾也。初失位動而得正。故遯尾。初動則遯。句之應成坎為災。坎故厲。在艮宜靜。方長必至。否乃能復。濟初若不往於四則无災矣。否既成。在艮中時止則止。故宜靜。變三四來之。六二執之用黃牛之革。莫之勝說。艮為手。初則可往。六二執之用黃牛之革。莫之勝說。艮為手。稱執三。執三。否坤為黃牛。二執三。在成否。艮為皮。四變之初。則坎水濡皮。離日乾之。皮濡而乾。故執之用黃牛之革。陰而長三消成否。二小利貞。故上來之三。仍為艮。四之初。而三在坎中。此則三動而復出與旅三同。故旅上喪牛。五動成遯。注云六二執用。莫无也。勝能說解也。說乾為黃牛。則旅家所喪牛也。莫无也。勝能說解也。說乾為堅剛。乾上巽為繩。上求時四未。艮為手持革縛。三在坎中故。

莫之勝說也。九三係遯有疾厲畜臣妾吉。厲危也。巽為疾。此二所謂執用黃牛。遯陰剝陽三消成坤。與上易位。坤為臣。兌為妾。上來之三。據坤應兌。未動言。故畜臣妾吉也。雖有疾厲然以乾畜坤。九四好遯君子吉。小人否。否。乾為好。為君子。三消成否。四乃陰稱小人。動之初。故君子吉。坤故吉。陰在四多懼。故小人否。初遯尾。不得位承五。故无凶咎矣。九五嘉遯貞吉。乾為嘉。剛當位。應二。故貞吉。謂三已變也。上來之三。成坎。四已象曰以正志也。坎為上九肥遯无不利。乾盈為肥。四五上皆乾。由乾而遯。故變去五不變。二不及上。故肥遯无不利。象曰无所疑也。二。故曰貞吉。二。不及上。故肥遯无不利。象曰无所疑也。二。周易虞氏義卷之四。六。

象曰遯亨遯而亨也。得遯。剛當位而應與時行也。剛謂五。而應句二。句艮為時。故與時行矣。小利貞浸而長也。臨云。而長注以兌澤解之。此亦曰浸長者。臨至八月有遯之時。凶遯二消臨兌。故亦取澤象。虞雖不說。可以例求。遯之時。義大矣哉。反成既濟。故義大也。象曰天下有山遯。無。山。君子以遠小人。不惡而嚴。君子謂乾乾為遠為嚴。小人謂陰坤為惡為小人。故以遠小人不惡而嚴也。反三。據坤四動。初既濟。是遯小人。而遯。遠小人不惡而嚴也。反三。據坤四動。初既濟。是遯小人。遯尾之厲。不往何災也。為災也。執用黃牛。固志也。坎為志。之三四。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。三。

動入坤坤為事故不可大事也故上君子好遜小人否也嘉遜貞吉以正志也謂三已變否上之三也肥遜无不利无所疑也

三乾下震上陽息泰通大壯二月卦也卦辭正五成需陽過當止故曰大壯止也爻成既濟五正則陽道成

大壯利貞陽息泰也壯傷也物過則傷不云傷而云壯者人北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯大謂四失位為陰所郭璞注云今淮南亦呼壯為傷是也

初九壯于趾征凶有孚趾謂四征行也震足為趾為正當作初得位四不征之五故凶不相得則傷四不應初故征而初傷殆非也趾謂四征謂初四失位初不得應故傷五而初傷殆非也趾謂四征謂初四失位初不得應故傷

周易虞氏義卷之四

若遂動而應四則凶唯不動而待四之五已得應之則有孚也此于趾為句征凶為句象曰壯于趾其孚窮也趾征明也坎為孚謂四上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉變得位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲應在震也三陽君子九三小人謂上上逆故用壯陰方逆乘三謂二已變離為罔也三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也

惕故貞厲也三陽於乾羊觸藩羸其角也羸羊也藩藩乾為羊三乾上故曰羸羊觸藩羸其角也羸羊也藩藩乾為羊三乾上故曰羸羊觸藩羸其角也羸羊也藩藩乾為羊三乾上故曰羸羊觸藩羸其角也

已變體三乾上故曰羸羊觸藩羸其角也羸羊也藩藩乾為羊三乾上故曰羸羊觸藩羸其角也羸羊也藩藩乾為羊三乾上故曰羸羊觸藩羸其角也

而危之三為君子明不觸四也九四貞吉悔亡藩決不繫壯于大舉之腹失位悔也之正得中與五易位故貞吉而悔亡矣體支象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不繫坤為大舉為腹四之五折坤故壯于大舉之腹而

象曰尚往者謂上之五六五喪羊于易无悔四動成泰坤為喪也乾為易四上之五兌還屬乾乾德故曰易有故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉應在三故羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉應在三故羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

三使三觸藩故无攸利遂進也謂四已之五體坎上能變之利明三所觸者上矣遂進也謂四已之五體坎上能變之

與字能衍與為進退故不能退不能遂為與之不可退則失位上則乘剛退謂上為與退於已則失故无攸利坎為艱得位應三利上不退於五則乘剛也故无攸利坎為艱

象曰大壯大者壯也剛以動故壯謂四動而過剛也故傷大壯利貞大者正也謂四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣正大謂四之五成需以

周易虞氏義卷之四

象曰雷在天上大壯故雷氣震陰而為聲在天上陽盛而傷君子以非禮弗履震足履乾履非禮弗履君子謂乾陽履以坤履乾故非禮弗履其義同也

壯于趾其孚窮也應在乾終故其孚窮也窮於孚九二貞吉以中也動體乾故以中也二宜小人用壯君子罔也上方陽陽三宜正守乃藩決不繫尚往也謂之上也喪羊于易位不當也四五不當位故不能退不能遂不詳也詳詳艱則吉咎不長也乾善為詳不得三應故不詳也與為長動失位為咎不變之與故咎不長也

三三坤下離上觀消卦陰進居五故名曰晉晉進也不日進而日晉者以陽為義日中觀之大也故離卦

曰晉書也侯在二月卦辭初動成

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

進居五坤為康康安也初動體也震為侯故曰康侯

三接矣觀四之五以高日接乾初正

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

故晉如失位故推如動得位故貞吉應萬為罔日字坎稱

孚坤弱為裕則四在坤而裕欲四之五成矣初受其命

于其王母震為故无咎六二晉如愁如貞吉受茲介福

周易虞氏義卷之四

如得位處中故貞吉也二无應嫌乾為介福艮為手

艮坤為虛也故稱受二二受之介大也謂五已正中乾

為王母為母故受茲介福于其王母中故為王母六三

眾允悔亡坤為眾允信也土性信故眾允三失正與上

易位則悔亡故象曰上行也此則成小過正也小過故

有飛鳥之象焉此并解九四碩鼠由三上易自杵之利見

碩鼠出入坎穴蓋取諸此也利取諸小過九四晉如碩鼠

貞厲為穴動出穴中飛而不高故為碩鼠正居坎故危

六五悔亡失位為悔矢得勿恤往吉无不利矢古誓字

誓信也勿无郵憂也五變得正坎象不見故誓得勿郵往

有慶也往謂之正上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞

吝五已變之乾為首位在首上稱角故晉其角也坤為

邑動成震而體師象坎為心故維為惟用伐邑也五未

正體師已正體坎惟思也言思得位乘五故厲吉无咎而

貞吝矣得位故吉无咎乘陽故吝

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

象曰明出地上晉進而照地君子以自昭明德

乾乾五乾為德坤為自昭為明乾五動以離日自照故以

自昭明德也為乾五動

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也初動震為行初一

周易虞氏義卷之四

稱獨也五未之與故未受命也初受其命受茲介福以中

正也眾允之句志上行也坎為志三體三之上成震故

曰上行也碩鼠貞厲位不當也五矢得勿恤往有慶也

動之乾乾為慶也惟用伐邑道未光也謂五已正為

五陽為道

三三離下坤上明夷也言陽當有所誅殺故曰明夷誅也侯

明夷夷傷也臨二之三陽而反晉也

初九明夷于飛垂其翼今反下故垂翼君子于行三日不

食晉四下初體震為行晉初動體震食初從四下不有
攸往主人有言震為主人為言應在六二明夷于左股本
三在震為足初趾二股用拯馬壯吉傷也震為馬謂臨二震
在坤下失位而傷三九三明夷于南狩得其大首體師以
之為南故南狩此木為不可疾貞坎為疾疾貞正乎坎也
上為南故南狩此木為不可疾貞坎為疾疾貞正乎坎也
札間謂南有嘉折首六四入于左腹震為腹體獲明夷之心
于出門庭心本晉初也在艮下艮為門庭今體震故出坎為
明夷之心于六五箕子之明夷利貞上六不明晦初登于
天後入于地應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗
乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其助
彖曰明入地中明夷謂反晉坎為入內文明而外柔順以蒙大難文
周易虞氏義卷之四
王以之謂以用也三喻文王大難謂坤上謂坤為弑父迷亂
荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震為諸侯
喻從文王者也謂四紂懼出之故以蒙大難得身全矣文明
柔順坤也蒙也虞以紂懼諸侯而利艱貞晦其明也內
出文王未如西本足以正史記之失利艱貞晦其明也內
難而能正其志箕子以之謂箕子紂諸父故稱內難五乾
天位今化為坤箕子之象坤為晦乾為大明箕子正之出
五成坎體離重明麗正坎為志故正其志箕子以之而紂
奴之矣
彖曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明而如也君子
謂三體師象以坎莅坤坤為眾為晦為明故用晦如明
也雖在晦猶自明也

君子于行義不食也荀氏云暗昧在上有六二之吉順以則
也坎為則謂南狩之志乃大得也坎為入于左腹獲心意
也入坤宜箕子之貞明不可息也五正則重明初登于天
照四國也謂晉時在坤後入于地失則也坎為則三在下
不應上
三三離下巽上逐消卦次訟陰陽一家故名曰家人侯在五
此發例也卦不正
變消卦之正
家人利女貞逐初之四也二陰女謂商契二四得正故利
女貞也
初九閑有家悔亡應四在坎為閑閑防也初夫四婦三未
二无攸遂在中饋貞吉動體巽二在艮中五在艮上艮手
周易虞氏義卷之四
饒養故在中饋九三家人嗃嗃悔厲吉馬氏云嗃嗃悅樂
居正應五故吉九三家人嗃嗃悔厲吉自得其樂今當從之
三動震為喜樂故嗃嗃失婦子嘻嘻終吝嗃嗃樂笑无節
位故悔而天地正故吉婦子嘻嘻終吝也婦子震也
而婦子嘻嘻不謂當與上易位六四富家大吉三變
體艮艮為篤實坤為大業得位應初順五乘三比據三陽
故曰富家大吉順在位也謂順於五矣九五王假有家勿
恤吉謂三也三變則五交二无憂而吉上九有孚威如
終吉謂三已變與上易位成坎坎為孚故有孚乾為威
如自上之坤故威如上乾易則得位故終吉也
彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也
逐乾為天三動坤為地男得天正於五不逐五女得地正
於二不逐二故天地之大義也三動正天地則二五男女
四七一

正內外矣三本正位變坤
 復易上成既濟所謂權也
 家人有嚴君焉父母之謂也
 父
 知所以各正由父母正故三動然後既濟定
 兄弟弟夫夫婦婦
 遷乾爲父艮爲子三五位正故父
 父子
 父尊三動時震爲兄艮爲弟初位正
 常言初五位
 五故故兄兄弟弟
 兄先後三動時震爲夫巽四爲婦初四位
 省交
 正故夫夫婦婦也
 夫內成而家道正
 三上易位
 六爻皆正
 正家而天
 下定矣
 成既濟定雲行
 雨施天下平
 象曰風自火出家人
 火天氣風地氣火則生風得風君子以
 言有物而行有恆
 君子謂九三遷艮賢人也三動成震爲
 言爲行納上成坎爲法故有物有恆與
 乾九二庸言之信
 庸行之謹同義

閑有家志未變也坎爲志六二之吉順以巽也坤爲順家人

嗃嗃未失也終納上婦子嘻嘻失家節也坎爲節三上易則體兩坎爲家

富家大吉順在位也得位順五王假有家交相愛也

乾爲愛也。二稱家。三動成震。五得交二。初得交四。故交相

愛震爲交也。威如之吉反身之謂也。○**臨**謂三動坤爲身上。

之三、成既濟定。故反身之謂此家道正。正家而天下定矣。

三兌下上消息卦通蹇蹇三之復二成臨坤五麗乾五微

三 陰始著陰陽之氣自此而分故名曰睽序卦
曰睽乖也彖曰天地睽而其事同義在乾五伏陽出通坤

五故先睽而後同候在十二月卦唯言五應乾消息之義爻取五正則定既濟明乾

元也與小畜大畜亦同義
四陽之例雜卦曰睽外
在繫蓋取

小事吉 大壯上之三 也亦謂陽動而外也 在繫蓋取

无妄二之五也諸際此象云未進而上行故知與蓋取同

義小謂五陰稱小得中應剛五蹇乾故吉

四七二

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎无應悔也四動得
 位故悔亡應在于坎坎爲馬四而衍失位之正入坤坤爲
 喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至
 五體復象故曰復當以二變四至初體復云二至五似非四動震馬來故勿
 逐自復也离爲見惡人謂四四奇焚棄動入坤初四復正
 故見惡人以避咎矣九二遇主于巷无咎二動體震失
 位故震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變
 而得正故无咎而未失道也六三見輿曳輿謂其牛掣四動
 車爲曳當以四動坤爲輿直取坎車似非故見輿曳輿謂其牛掣四動
 坤爲牛爲類疑字之誤牛角一低一仰故稱掣离上而坎
 下其牛掣也其人天且劓无初有終其人謂四惡人也

周易虞氏義卷之四

四際五嶺三三失位故
所見與牛人皆四也
黥額爲天割鼻爲鼻无妄乾爲天

震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌

爲刑人。故其人天且劓。失位動得正。成乾。故无初有終。象

曰遇剛是其義也。九四睽孤遇元夫交孚厲无咎。

釋名有在兩陰間睽五顧三故曰睽孤體離故爲目說

也此交石兩階開三扇三古曰目文云睜目不相
視也四失位不承五震爲元夫謂二已變動而應震故遇

而顧三故曰睽孤也。震爲交坎爲孚。坎動成震動而得正故交孚厲无

元夫也。實爲交坊爲學。故交學重而行。工故多。原三

咎矣六五惟變凶厥宗噬膚往何咎謂五本與二體並盛故曰咎

動而之乾乃能變乾爲宗乾五爲體二體噬嗑故曰

四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚也陽非謂二處變得正成

乾乾爲慶故往无咎而有慶矣上九睽孤見豕負塗載鬼

一車[四]睽三顧五故曰睽孤也商為兌坎為水為雨四變
時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕
負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上也四變故載鬼一車也鬼
皆謂五五未變上先張之弧後說之壺[四]謂五已變乾為
失正所見如此三與五變上乃坎為弧商為矢三本張弓之象也三
不應故先張之弧四動震為後說猶置也如說兌為口商
為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險
以與兌故後說之壺矣四動三乃與上相應[四]句婚媾
往遇雨則吉[四]匪非坎為寇之三歷坎故匪寇上為應
陰陽相應故婚媾[四]三在坎下故遇雨為雨與上易位
坎象不見各得其正故則吉也成既

周易虞氏義卷之四

主

象曰睽火動而上澤動而下[四]商火炎上澤水潤下也二之
五二動為火二女同居其志不同行[四]二女商兌也坎為
志商上兌下无妄震為行[四]長為居二五易位震與
象壞故二女同居其志不同行也原其體皆壞則同居者
謂商上兌下為同居女道外成說而麗乎明柔進而上行
得中而應乎剛[四]說兌麗商也明謂乾乾五伏陽當言大
明以麗於晉謂乾此亦當然與晉同則脫字也柔謂五无
妄與為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也
與鼎五同義也睽應五五乾是以小事吉天地睽而其事
同也[四]五動乾為天四動坤為地故天地睽上坤下乾天
地不故坤為事也五動體同人故事同矣男女睽而其志

通也[四]四動艮為男兌為女故男女睽[四]惠徵士云咸兩坎
為志為通故其志通也萬物睽而其事類也[四]四動萬物
出乎震區以別矣故萬物睽[四]震生兌殺故坤為事為類故
其事類也睽之時用大矣哉[四]時惠徵士云非義之常故
用也
象曰上火下澤睽君子以同而異[四]君子謂乾五伏陽伏陽出
故以同而異
見惡人以避咎[四]遇主于巷未失道也[四]動得正故未失道
見與曳位不當也[四]三失位故无初有終遇剛也[四]動正成
乾故遇剛[四]上三見四
行也厥宗噬膚往有慶也[四]慶謂乾遇雨之吉羣疑也[四]

周易虞氏義卷之四

主

物三稱羣[四]坎三坎為疑三變坎敗故羣疑也
三三艮下坎上[四]消息卦通睽萃四既息五則下反三而為睽
老入重坎始塞難故名曰塞坤德至塞而復故卦利西
南不利東北與坤同也候在十一月成既濟坤元復也
塞利西南[四]觀上反三也成觀又二陽之例故不言萃四
坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中
謂西南得朋也此言乾五當使三之復二成睽也三之睽
日利西南與坤同義然則往得中者謂三往居二中爻就
一卦言以外體為往卦就消息言以之卦為往義各有當
也不利東北[四]謂三也艮東北之卦月消於艮艮乙滅癸
故不利東北[四]東也則西南亦指震兌其道窮也則東
北喪朋矣利見大人[四]高為見大人謂五二得位應五故
利見大人往有功也此乃據爻貞吉[四]謂五當位正邦

邦乾故貞吉也明初

初六往蹇來譽譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故

往蹇內卦則以外卦為往外卦則以變為往來變而得位以

陽承二故來而譽矣六二王臣蹇蹇匪躬之故觀乾為

王也五坤為臣也二為躬坎為蹇也蹇亦之應涉坤二五俱坎

故王臣蹇蹇同君臣觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬

之故象曰終无尤也九三往蹇來反應正歷險故往蹇

反身據二故來反也江承之云反當謂三反之六四往蹇

來連連輦蹇難也故通訓之在兩坎閒進則无應變進謂

初已正故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來當

位正邦故大蹇江承之云九三之復二睽兌為朋故朋來

周易虞氏義卷之四

也九五以乾通睽故大其蹇三之復二為兌西南得朋上

六往蹇來碩吉利見大人陰在險上變失位故往蹇上

以變為往碩謂三艮為碩退來之三故來碩得位有應故

吉也商為見大人謂五之三歷五故利見大人矣

彖曰蹇難也險在前也前外也諸爻言見險而能止知矣哉

南往得中也謂三之復二得不利東北其道窮也謂三在

東癸北陽道窮利見大人往有功也大人謂五二往應五五多

功故往有功也當位貞吉以正邦也謂五正坤蹇之時用

大矣哉謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁

乾象盈甲與象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則

不見故

九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功

復始以生萬物故用大矣三之復二成震兌五乾照之為

象曰山上有水蹇山上有水地險君子以反身脩德君子

謂觀乾故曰君子坤為身觀上反三故反身陽在三進德

脩業故以反身脩德觀乾德外著反之孔子曰德之不脩

是吾憂也

往蹇來譽宜待時也良為時謂變之正以待四也王臣蹇

蹇終无尤也九亦悔意坎也終往蹇來反內喜之也內

謂二陰也謂二陰是陰爻非通初六言之往蹇來連當位實

也陽為實謂初變正應大蹇朋來以中節也五中節故能

朋來惠惠士說以中往蹇來碩志在內也坎為志利見大

周易虞氏義卷之四

人以從貴也五乾為貴言上

三三坎下震上臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故名

濟定故爻至

解利西南臨初之四坤西南卦初之四得坤眾

故利西南往得眾也此就西南與坤注違蓋非也四在震

正坤五故利西無所往其來復吉謂四本從初之四失

位於外而无所應初亦失位故无所往宜來反初復得正

位故其來復吉也二往之五四來之初下云夙吉知二往

初成屯體復家故稱來復吉矣有攸往夙吉謂二也夙

早也商為日為甲乾為甲商亦為日出甲上故早也四變

不見故

九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功

也

初六无咎

與四易位體震得正二已之五故无咎也

之正故无咎初四變不言貞者九二田獲三狐得黃矢貞

吉二稱田二在田九田獵也則象變之正良為狐坎為

弓高為黃矢矢貫狐體二高黃矢之正二之五歷三爻故

田獲三狐得黃矢二上五長狐象四下初又長二三四三

矢之正得中故黃吉六三負且乘二倍也二變時艮為

背繫曰作易者其知盜乎注云否上之二成困三暴慢以

三伏陽解得六三非能自正故以盜言之取困三暴二

入宮也又本象二變之五為正與困二入宮同或者五

還成乾也解謂三以四長倍五也五在艮後故三五來冠

時四乃之初謂三以四長倍五也五在艮後故三五來冠

周易虞氏義卷之四

三時之成解也坤為車萃三在坤上故負且乘小人而

乘君子之器在坤上稱君子德車故象曰亦可醜也致寇

至貞吝五之二成坎坎為寇盜五之二失正上位慢五

下暴於二慢藏悔盜兌為見藏而見故慢藏也故致寇至

貞吝伏陽出三則貞象曰自我致戎又誰咎也九四解而

母朋至斯孚二動時艮為指四變之坤為母母大指也

指故解而母四解坤為兌為朋四為二之朋坎為孚自四

謂二往也二之四陽從初故朋至斯孚矣六五君子惟有

解吉有孚于小人君子謂二之五得正成坎坎為心故

君子惟有解吉思解則解矣小人謂五陰為小人乾鑿度

正為君子升位則小人退在二故有孚于小人坎為孚也

小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎為孚也

三陽出二上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

亦為坎上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

應在三句公謂三伏陽也凡公皆三也六三暴慢故知三

也商為隼三失位動出成乾黃隼入大過死象乾人發之

故公用射隼于高墉之上同人注云獲之无不利也定故

无不利

象曰解險以動動而免乎險解險坎動震解二月雷以動

之雨以潤之下坎為雨也物咸孚甲萬物生震震出險

上故免乎險也雨故免乎險解利西南往得眾也

之外故无所往其來復吉乃得中也復初為中正也天

來體復故有攸往夙吉往有功也謂二之外為天地解而

乃得中也雷作故天地解雷雨作而百果草木皆甲宅

周易虞氏義卷之四

日宅乾為百果震為解之時大矣哉萬物出故大

象曰雷雨作解陽升為雷君子以赦過宥罪君子謂三伏

陽取三伏陽者三正位故解伏陽出以解悖也卦出成大過

坎為罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中

三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三

入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也

剛柔之際義无咎也體屯初震剛柔始交故无咎也

體屯九二貞吉得中道也動得正故得中道道也

且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也臨坤為醜也

臨坤不可云萃坤為自我以商兵伐三故轉寇為戎

坤故俗言臨坤為自我以商兵伐三故轉寇為戎

艮手招盜招盜謂二坎五伐三故誰咎也解而母未當

位也初四君子有解小人退也二陽上之五陰小人退之二也公用射隼以解悖也坎為悖三出成乾而坎象故解悖也

周易虞氏義卷之四

周易虞氏義卷之四

王

周易虞氏義卷之五

張惠言學

周易下經 泰下傳 象下傳 虞氏注

三三允下艮上 泰息卦次既濟消之始損陽益陰失位故曰

三三既濟必成益

損有孚元吉无咎可貞利有攸往泰初之上損下益上以

據二陰故有孚元吉无咎初乾元損成既濟由上坎為孚泰

皆泰之上又當之艮男居上兌女在下男女位正故

可貞利有攸往矣繫曰天地虛靈萬物化醇男女構精萬

成益萬物出震此言男女位正者云艮男兌女構精萬

成非謂此為貞也此言男女位正者云艮男兌女構精萬

往之用二簋可用亨震長子主祭坤為器艮手執器享

周易虞氏義卷之五

祭之象簋黍稷器圓曰簋方曰豆祭人為簋則簋以

瓦為之坤為土上之三成兩高火燒土而中虛體乾為

當泰之後王者治定禮成既濟定未耨之利薦之宗廟

為簋取益時震象謂二升五用二簋應有時謂春秋損剛益柔

謂冬夏既濟今謂象注二簋應有時謂春秋損剛益柔

初九利事遄往无咎酌損之祀祭祀坤為事二簋用亨謂

二也者二遄速酌取也二失正初利二速往合志於正當

五得正无咎謂二已得之應故遄往无咎酌損之象曰

上合志也注未言酌損之義惠徵士云謂五酌上之剛以

是說祀舊作已也九二利貞征凶弗損益之失位當之正

故利貞征行也震為征不貞則失正毀折故不征之五

則凶征當為貞聲之誤也二有應於五震二之五成益小

損大益貞之五亦損故弗損益之矣謂弗慮其損六三三
人行則損一人泰乾三爻爲三人八乾爲震爲行故三人
行謂泰三爻損初之上故則損一人一人行則得其友謂
拔茅茹
一人謂泰初之上此一行損剛益柔反來益三故一人行兌
爲友謂初之上據坤應兌上來益三由三往之上故上但
字當在應兌之下著脫字失處耳然三不言故則得其友
利有攸往者三往之上當在五正之後也
言致一也致一謂天地化六四損其疾使遄有喜无咎
四謂二也與初四得位遠應初二疾上五已得承之謂二
之五三上復坎爲疾也二坎體故稱疾亦陽在五稱喜故
損其疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣三正四
故明之无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉謂二五已
周易虞氏義卷之五
變成益故或益之或者不主之辭不可坤數十兌爲朋三
上失位三動爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜
也見爾故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違惠徵士
也雅元吉矣上九弗損益之无咎貞吉損上益三也上
失正之三得位故弗損益之无咎貞吉弗損而益三也失
貞吉動成既濟故大得志象傳利有攸往得臣无家謂
三往之上故利有攸往自內曰往三二五已動成益坤爲
臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人
壞故曰无家
象曰損損下益上其道上行謂泰初損而有孚元吉无咎可
貞利有攸往由乾道上行故損之道如此曷之用二簋可

用亨二簋應有時謂春秋也損二之五震二月益正
月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之良爲
時震爲應故應有時也損剛益柔有時謂冬夏也二五
已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損
剛益柔有時損益盈虛與時偕行乾爲盈坤爲虛損剛
益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通
趨時故與時偕行損由泰反否衰之始也聖人於此與
益而或既濟人道備矣
象曰山下有澤損山下有澤潤通乎上損下益上之象也君
子以徵忿窒欲君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲
欲損乾之初成兌說故徵忿徵鄭康成及劉瓛皆云清也
周易虞氏義卷之五
兌澤訓初上據坤艮爲山故窒欲也窒塞也山
祀事遄往上合志也終成既濟初欲二上欲三也謂二上合
志於五也九二利貞中以爲志也動體離中故爲志也
上來之三二一人行三則疑也坎爲疑上益三成坎故
三則疑損其疾亦可喜也二上之五體大觀象故可喜
也六五元吉自上下也三兌爲右五助也自上弗損益之
大得志也謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正
故大得志
震下翼上否反泰消息卦否終必傾上反於初先否後
損上益下中行得位故名曰益益與恆通明益之道當
恆也其益實泰不由恆故恆終變還成益而益卦義不
取恆候在正月三正由上益三成既濟故曰益
盛之始也卦取漢者明三伏陽與爻告公同義

益利有攸往否上之初也與損損上益下其道大光二利

往坎應五言應坎者明故利有攸往中正有慶也利涉大

川謂三失正動成坎體渙坎為大川故利涉大川渙舟

楫象木道乃行也

初九利用為大作元吉无咎大作謂耕播耒耨之利蓋取

諸此也坤為躬乾為大震為作故利用為大作體復初得

正別來无咎所以故元吉无咎復初元震三月卦二日中

星鳥春日中星鳥敬授民時故以耕播也益正月卦啟事

大莫若農六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉謂

上從外來益也以反泰則上下益初以故或益之三五卦

所以二得正遠應利三之正己得承之坤數十損兌為朋

周易虞氏義卷之五

謂三變為離為龜故十朋之龜成卦在初反泰在上當否之

必先來益三而後下益初上下初成損體兌故曰十朋之

龜明上當益初朋來无咎也注云損兌為朋其旨微矣

坤為永上之三得正故永貞吉王用亨于帝吉震稱帝

王謂五否乾為王體觀象艮為宗廟此享帝而取宗廟以

廟鄭注云祖之所自出以其祖配之而四三變折坤牛

體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉明不王不祚乾鑿度

或益之十朋之龜萬物皆益王用亨于帝吉益之六二

月之卦也天德下施萬物皆益言王用亨于帝吉益之六二

而天下施德天德下施萬物皆益言王用亨于帝吉益之六二

吉化德施天德下施萬物皆益言王用亨于帝吉益之六二

此之時天地之道也故三王之道一也六三益之用凶事无

咎坤為事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎

喪事也坤為死三陽伏坤中有孚中行告公用圭公

謂三伏陽也明上當益三而云三伏陽者三動體坎故有孚

震為中行告震為行告位在中故曰中行初體復初

九復六四中行獨復注云中謂初震為行正此也必云位

在中者中為內初復注云中謂初震為行正此也必云位

也三公位乾為圭乾之三故告公用圭謂三公初陽主

益已而反泰故先欲三上復正上來益三初為之也初

此所以主桓主也桓主六四中行告公從中行謂震位

在中震為行為從故曰中行義故更說之也公謂三三

上失防四利三之正己得以為實故曰告公從矣初也從

者四也四利用為依遷邦坤為邦遷從也三動坤從

與初正應利用為依遷邦坤為邦遷從也三動坤從

從當為故利用為依遷邦也四諸侯惠微士說以春秋左

周易虞氏義卷之五

五有孚惠心勿問元吉謂三上也震為問三上易位三

五體坎已成既濟通坎為心故有孚惠心勿問元吉

之時故象曰勿問之矣有孚惠我德坤為我乾為德三

之上體坎為孚故惠我德象曰大得志上九莫益之莫

无也自非上无益初者泰成故自非上莫益初唯上當无

應故莫益之矣三上失位失位則不應上當无應之時體

矣言上當或擊之謂上不益初則以剝滅乾艮為手故

或擊之上不益初則還成坤剝耳立心勿恆凶上體巽

為進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣謂

益三後若不益初雖立坎心猶為乘陽勿恆也

蓋傾否非能既濟之時若以為濟猶弗泰矣

象曰益損上益下民說无疆上之初也坤為无疆震為

震為

三體剛凶爲剝傳寫之誤故子一應入益六季三體剝凶

坎又得正。故勿恤。謂成既齊定也。二有萬象成。勿卽戎有。

勿九三壯于頄有凶三在大壯小人用壯謂上也君子用
首之前稱頄虞義亦當然上陰乘陽君子支支大壯體乾
三應然支支者言獨行遇雨大壯震為行三不應上故遇雨若
三志在凌上也遇雨故濡坎為心不應上九四臀无膚其行
濡有愠无咎故遇雨故濡坎為心不應上九四臀无膚其行
次且二四已變坎為臀剝艮為膚毀滅不見故臀无膚
大壯震為行坎為破為曳故其行次且次且馬云卻牽羊
悔亡聞言不信兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩故牽
羊謂四之正得位承五故悔亡震為言坎為耳震坎象不
正故聞言不信也五陽同心以凌小人四位諸侯不可剛
其不信初二故以聞言不信滅之九五覽陸支支中行无
咎覽說也覽讀夫子覽爾而笑之覽今論語作莞也字

周易虞氏義卷之五

八

見傳為陸和陸也陸讀當震為笑言五得正位兌為說故
莫陸支支大壯震為行五在上中動而得正自大壯故中
行无咎舊讀言覽陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言覽陸
非也然則虞本上六无號終有凶應在於三三動時體
翼三動三翼為號今四已變坎之應歷險翼象不見故无
號言三不位極乘陽故終有凶矣
象曰支支也剛凌柔也乾凌坤也健而說凌而和健乾
說兌也以乾陽獲陰之和故凌而和也揚于王庭柔乘五
剛也孚號有厲其危乃光也謂二變告自邑不利即戎所
尚乃窮也人乃以窮困利有攸往剛長乃終也乾體大
戎以凌小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天支澤氣上天陰也陽凌之則降為雨君子以
施祿及下居德則忌君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤
為眾臣以乾應坤故施祿及下乾為德艮為居故居德則
忌陽極陰生謂陽忌陰施祿及下告自邑也居德
不勝而往咎也往失位應陽故咎矣有戎勿恤得中道也
動得正應五故得中道君子支支終无咎也何咎陰其行
次且位不當也失位宜正故聞言不信聰不明也坎耳
離目折入於兌故聰不明矣謂四不覺中行无咎中未光
也在坎陰中故未光也无號之凶終不可長也陰道
消滅故不可長也

周易虞氏義卷之五

九

陰始生文言注所謂以乾通坤極遇生翼為餘殃也遇
也陽稱復陰稱遇者不正陰之生以遇剛為名也與復旁
通復遇陰陽之初互相伏遇五月卦也卦變小畜消道
也又變終於需陽消不定既濟也二不變所以防遇
遺此古文以序卦雜女壯消卦也與復旁通復初龍蛇俱
四方陰翼長女女壯傷也不言傷陰傷陽柔消剛故女壯
也勿用取女陰息剝陽成剝以柔變剛故勿用取女不
可與長也翼為長初
初六繫于金柅貞吉柅謂二也二乾金故翼為繩初故繫
柅乾為金翼木入金柅之象也柅說文作柅云絡絲初四
失正易位乃吉故貞吉矣繫二則四有攸往見凶羸豕孚
蹢躅以陰消陽往謂成坤遇子弑父否臣弑君消至三
否支時三動離為見故有攸往見凶矣遺初由支三也支

利貞故變用大牲吉利有攸往利貞故變用大牲吉利有攸往坤為牛故曰大牲四之
三折坤得正故用大牲吉三往之四三四易位故利有攸
往順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃初六有孚不終乃亂乃萃謂五也初四易位五坎

中故有孚初四易位五坎失正當變坤為終故不終初

易位則二三四與四為萃聚也坤為亂為聚

故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也若

號一握為笑勿恤往无咎號一握為笑勿恤往无咎謂四也四與三

初四已之正號呼於艮為手四之三初稱一故一握為笑

初動成震與四易震為笑而離則震故曰一握為笑

四動成坎坎為恤故若號一握為笑勿恤初之四易位

周易虞氏義卷之五

得正故往无咎得正故往无咎六二引吉无咎六二引吉无咎應巽為

繩艮為手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己

已得之五也九四大吉六二引吉吉謂四二欲引之之初

故明无咎孚乃利用禴故明无咎孚乃利用禴孚謂五禴夏祭也體觀象故

利用禴四之三故用大牲利用禴四之三故用大牲明卦義

祭蒸嘗是其義祭蒸嘗是其義今詩祭為祠也二不能引四

如无攸利往无咎小吝如无攸利往无咎小吝坤為萃故萃如與為號故嗟如

失正故无攸利動得位失正故无攸利動得位故往无咎小吝六字謂往之四

无咎而小吝无咎而小吝九四大吉无咎九四大吉无咎失位也動得正故无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡得位居中故有

位无咎位无咎五雖正位復元在四未正故匪孚謂四也四當正

四變之正則五體皆正四變之正則五體皆正初正應四故元永貞元始也爻正
乾元也與比象同義四動之初也乾元也與比象同義四動之初也故悔亡上六齋資
涕洟无咎涕洟无咎齋持資賻也貨財喪稱賻以貨財自目曰
涕自鼻稱涕涕洟為財喪為進故齋資也三之四體離坎艮
為鼻涕洟流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死
象故有齋資涕洟之哀上應在三死大過中故齋資喪之
告

象曰萃聚也順以說象曰萃聚也順以說剛中而應五剛中故聚也王假有

廟致孝享也廟致孝享也享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致

孝享矣利見大人亨聚以正也孝享矣利見大人亨聚以正也坤為聚坤三之四故聚

以正也利貞用大牲吉利有攸往順天命也以正也利貞用大牲吉利有攸往順天命也坤為順巽

周易虞氏義卷之五

為命三往之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情

可見矣可見矣三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見

地故天地之情可見矣地故天地之情可見矣與大壯咸恒同義也

象曰澤上於地萃象曰澤上於地萃聚水於澤君子以除戎器戒不虞君子

謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四為

脩脩乾三四進坤為器三四之正離為戎兵甲冑飛矢坎為

弓弧異為繩艮為石謂敕甲冑鐵厲矛矢故除戎器也坎

為寇坤為亂故戒不虞也

乃亂乃萃其志亂也乃亂乃萃其志亂也坎為志初之四其志亂也

不字引吉无咎中未變也不字引吉无咎中未變也二得正故不變也

往无咎土喪也往无咎土喪也動之四故上巽大吉无咎位不當

也。以陽居陰。故位不當。動而得正。承五應初。故大吉而
无咎。矣。萃有位。志未光也。陽在坎中。故志未光。與屯五
同義。齋資涕洟。未安上也。乘剛遠應。故未安上也。

三三 巽下坤上 臨息卦 陽臨陰 二當升五 故名曰升 乾之用
始於此 故元亨 候在十二月 變之塞升之初
未定既

升元亨 臨初之三 陽 又有臨象 故曰元正 剛中而應 與臨
陰應之 故元亨也 用見大人 勿恤 謂二當之五 為大

人 離為見 坎為恤 二之五 得正 故用見大人 勿恤 有慶也

南征吉 高南方卦二之五 成離 故南征吉 志行也

初六 允升大吉 允升之義 注闕未詳 晉三聚允注云 允信也
主九二上升 餘爻无升義 初雖失位 之正成 義進无所升
非卦義也 蓋初居坤 與羣陰共升 二於五 而承之 故允升

周易虞氏義卷之五 五 大吉象曰 九二孚乃利用禴 无咎 禴夏祭也 孚謂二之
上合志也 五成坎為孚 離為夏 故乃利用禴 无咎矣 卦有四時之象
廟坎為思 春秋祭享以時 思之也 坎水沃艮手觀之 九三

升虛邑 荀氏云 坤稱邑 五虛无君 六四王用亨于岐山 吉
无咎 亨亦享也 王謂二已正位 五也 坤為用 二用禴四用
象不見 故不言 西山體離為火 火性枝 六五貞吉 升階
分為岐四順承五以下 比三故吉 尤告 六五貞吉 升階

二之五 故貞吉 與為高 坤為土 土階 震升高 故升階也 荀
云陰正居中 上六冥升 利于不息之貞 當升之時 陰性暗
為陽作階 二五惠微 土云二升五 積小以成 高大故曰不
息 陽道不息 陰之所利 故曰利于不息之貞

象曰 柔以時升 柔謂五 坤也 升謂二 坤邑无君 二當升五
虛震兌為春秋二升 坎離為冬夏四時 象正故柔以時升

周易虞氏義 卷五

也。以升二為義。使二升。巽而順。剛中而應。剛中謂
者五故曰五為二階。巽而順。剛中而應。剛中謂
應是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。陽為慶。坤
行也。二之五。坎為志。震為行。

象曰 地中生木 升 地中生木 以微至著 積小以成高大 君子
以慎德積小以成高大 君子謂三 臨初至三 則主三小
謂陽息復時 復小為德之本 至二成臨 臨者大也 臨初之

三 巽為高 二之五 艮為慎 坤為積 故慎德積小成高大

允升大吉 上合志也 二升五 九二之孚 有喜也 升五得位
故有喜 陽為 升虛邑 无所疑也 坎為疑 上得中 故无所

疑也 王用亨于岐山 順事也 坤為順 事 貞吉 升階 大得志
也 五降二 二五皆 冥升 在上消不富也 故利陽息

周易虞氏義卷之五 五 坎下兌上 否消卦 二之上 陰乘陽 故名曰困 而次否 候
也 亨 否二之上 不云否上之 二者由否上 則之 初反泰 乾

困亨 否二之上 不云否上之 二者由否上 則之 初反泰 乾
坤交故通也 貞大人吉 无咎 貞大人吉 謂五也 大人 乾五
在困无應 宜靜則无咎 故貞大人吉 无咎 五本正也 言貞
之初則五隨上 反下今上 有言不信 震為言 折入兌 當
之二 嫌五宜下 故戒之也 有言不信 震為言 折入兌 當
反初成益 益體震 介 故有言不信 震為言 折入兌 當
二上折乾入兌 故有言不信 震為言 折入兌 當

初六 臀困于株木 初在坎穴 為臀 株木 枯木 謂三 入于幽谷
惠微 士云 初動 體兌 坎水 三歲不覿 觀相見也 初應在四
半見於口 故為谷 坎為入 三歲不覿 觀相見也 初應在四
四三爻 九二困于酒食 二困於三 兌西體離 為食 朱紱方來 紱
為三歲 九二困于酒食 二困於三 兌西體離 為食 朱紱方來 紱
也 乾為朱 坤為紱 自外日來 五來應二 二當之正 利用享

周易虞氏義 卷五

初四已之正體損一變應五則三伏征凶无咎征行也動
凶得位六三困于石據于蒺藜二變正時三在艮山下
故困于石蒺藜木名坎為蒺藜二變艮手據坎
象曰乘剛注以變言者陰乘陽不得云據知二已故據蒺
藜者也入于其宮不見其妻凶巽為入二動艮為宮兌
為妻謂上无應也三在陰下謂三伏陽離象毀壞隱在坤
中死其將至三應坤中致命遂故不見其妻凶也此與解
異義各以九四來茶茶困于金罍吝有終來欲之初茶
茶舒遲也見險故來茶茶否乾為金謂二坤為罍之應歷
險故困于金罍易位得正初云三歲不配是初先正故
吝有終矣九五劓朋困于赤紱劓鼻曰劓斷足曰朋四
周易虞氏義卷之五 六

動時震為足艮為鼻高為兵兌為刑故劓朋也劓朋刑之
困之時未得二應止可行赤紱謂二否乾為朱故赤
其小刑象曰志未得也故朱二淺故赤紱二未變應五故困于赤紱也乃徐
有說兌為說坤為徐二動應已故乃徐有說也
利用祭祀與二上六困于葛藟于臲臲巽為草莽稱葛
藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲臲也臲臲蓋兀刑
正施於三四動三曰動悔有悔征吉乘陽故動悔變而
在震受離兵兌刑三戒上之辭二變三在震為言三已變
失正故有悔三不從動故三之正而上得征吉
正已得應之故征吉也
象曰困剛弇也否二之上弁五險以說困而不失其所亨其
唯君子乎險坎說兌在險之中能自正以說貞大人吉以

剛中也謂有言不信尚口乃窮也兌為口上變口滅无
變象蓋滅故尚口乃窮
象曰澤无水困故无水君子以致命遂志君子謂三伏
陽也泰成於三故否消否坤為致翼為命坎為志三入陰
中三出則大過死故不故致命遂志也
入于幽谷幽不明也坤幽困于酒食中有慶也中謂五二變
慶據于蒺藜乘剛也二雖變三逆入于其宮不見其妻不
詳也詳善也乾為詳伏來茶茶志在下也下謂初雖不當
位有與也不當位有與謂而來初故劓朋志未得也乃徐有
說以中直也乾為直二五乾利用祭祀受福也王明並困
于葛藟未當也謂三未變當位應上故也動悔有悔吉
周易虞氏義卷之五 七

行也行謂三變乃得當位之應故吉行者也
三三三三下坎上泰息卦在既濟前井通也辭也泰以乾別坤
象井者泉自下出陽通而上也既濟故名曰井而象井所以
既濟在初二正功成在上故上大成而元吉
井改邑不改井泰初之五也往來坤為邑乾初之五折坤
故改邑初為舊井四應巽之故不改井井居其所而遷乾
故四巽之而初正无喪无得往來井井无喪素初之五
是改邑不改井坤為五來之初失位无應故无得初變
有坎為通故往來井井往謂之五來謂之初也汔至亦未
得句井羸其瓶凶羸繩為羸郭璞方言注云汔幾也謂
二也言汔至亦未羸幾至初改邑二幾至泉未羸井井字
未有功也二變為艮手持羸鈞羅也艮為手翼為羸為

瓶手繻折其中二不變折故贏其瓶體兌毀缺瓶缺漏故

凶矣言二當正

初六井泥不食舊井无禽食用也初下稱泥坎之翼為木

果惠微士云古者井樹木果故孟子井上有李禽來食之

不食也乾為舊位在陰下故舊井无禽時舍也九二井谷

射鮒獲敝漏翼為谷為鮒鮒小鮮也為養養瓶句毀

缺瓶其瓶凶故養敝漏也鮒謂初初二不言變者初九三

井渫不食為我心惻位故井渫未正初二无噬嗑象故不

食二變坎為心二折可用汲王明並受其福二變艮手謂

坎心故為我心惻六四井甃无咎以五甃壘井稱甃

周易虞氏義卷之五

六

坤為土初之五成離火燒土為瓦治象故曰井甃无咎

脩井也初舊井四應初九五井冽寒泉食泉自下出稱

井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月為寒泉

初二已變體噬嗑食故冽寒泉食矣上六井收勿幕有孚

元吉蓋也收謂以輓轆收綯也坎為車輓轆應爻繩

為綯故井收勿幕有孚謂五坎坎為孚故元吉

也成既濟

象曰巽乎水而上水井巽入也為井者構井養而不窮也

兌口飲水坎為通往來井井故養不窮也改邑不改井乃

以剛中也无喪无得往來井井謂初汔至亦

未繻謂二亦未有功也謂二未變應五故未有功也

謂井贏其瓶是以凶也

象曰木上有水井構木為井泉乃君子以勞民勸相君子

謂泰乾也坤為民初上成坎為勸故勞民勸相

也謂以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也

與乾二同義井谷射鮒无與也五不井渫不

食行惻也行用三體噬嗑震為行求王明受福也艮為

求井甃无咎脩井也脩治也寒泉之食中正也元吉在

上大成也謂初二已變成既濟定故大成也

三三高下兌上消息卦蒙二以剛接柔革五以乾通坤以坤

月坤凝乾元坤道即乾道故

周易虞氏義卷之五

九

革己日乃孚元亨利貞悔亡遷上之初二陰例當遷初之

遷也蒙艮三之二實隨初之二卦由大過初之二當云兌

三之二大過兌皆大壯生卦陰生卦不可取大壯故取遷

上與蒙初通坤變革四乾變悔亡謂四也比榮紂是也四失

正動得位故悔亡為日就己故云云孚謂坎四動體

離五在坎中故己日乃孚以成既濟乾道變化各正性命

保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾蒙同義也

初九羣用黃牛之革惠微士云羣固也蒙坤為黃牛艮皮為

革六二己日乃革之征吉无咎日乃革之五為四所隔故已

息也之應故征吉九三征凶貞厲應於上四未變逆

乘為征正位故无咎革言三就有孚改命吉革而當其悔

乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲

君進退无恆在萬焚棄乾四亦體大過死傳以比桀紂湯

武革命順天應人彖注云天謂故改命吉也九五大人虎

變未占有孚乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變由坤變故

傳論湯武以坤臣爲君革乾革成坤陽无消道占視也

爲占四未之正五未在坎故未占有孚也陽在五具坎體

有上六君子豹變蒙艮爲君子爲豹變由乾而更故

君子豹變也小人革面征凶居貞吉陰稱小人也

人面謂四在乾首革爲夷以順承五故小人革面乘陽失

正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

彖曰革水火相息息長也乾坤相離爲火兌爲水繫曰潤

周易虞氏義卷之五 辛

之以風雨風與雨兌也言兌當四革之正坎見故獨於此

稱水也二女同居其志不相得曰革二女離兌體同人

象蒙艮爲居二女同故二女同居四變體兩坎象二女有

志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也己日乃

孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡文

明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革

而當位故悔乃亡也天地革而四時成謂五位成乾爲

天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革

而成乾消息則乾革成坤四革命是也坤之凝故天地革

而四時成也湯武革命順乎天而應乎人湯武謂乾乾

爲聖人天謂五五天人謂三三人四動順五應三四順五

故順天應人巽爲命也革之時大矣哉

象曰澤中有火革火陽澤陰澤中有火水君子以治歷明時

君子遷乾也歷象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲

日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故

君子以治歷明時也

聖用黃牛不可以有爲也得位无應動而必凶故不可以

有爲也己日革之行有嘉也嘉謂五乾爲嘉四動承五

故行有嘉矣革言三就又何之矣四動成既濟定故又

何之矣革道大成改命之吉信志也四動成坎故信志

也大人虎變其文炳也乾爲大明四動成離爲故其

文炳也君子豹變其文蔚也蔚說文曰蔚草多貌

周易虞氏義卷之五 壬

也兌小故其文蔚也小人革面順以從君也乾君謂五

也四變順五故順以從君也

三三巽下離上消息卦通屯以離五應坎五復生其下離卦

以新物故取象而名鼎內卦候在五月外卦六月卦元吉

亨唯取坎離交五生復之義也象取初四變大畜三動未

濟言陰凝陽未出震也兼取諸爻動唯上不變則成家

鼎元吉亨大壯上之初據大壯應初之上云上之初非大

初陽生不取陰卦故與屯旁通天地交乾坤出柔進上行

象注謂柔謂五進謂巽行謂震蓋得中五應乾五剛故元

吉亨也乾元

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎趾足也應在四大

壯震為足折入大過初從大大過顛也故鼎顛趾也初陰在下故否利出之四故曰利出也兌為妾四變得正成震震為長子繼世守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣亨以享上帝取此象故注及繼世守宗廟九二鼎有實為祭主其實此非出震爻故上仍取未濟九二鼎有實我仇有疾不我能即吉二為實也陽實故鼎有實也坤為我謂四也四當變二據四婦初為故相與為仇謂三變時四體坎坎為疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉爭初變正得吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食動成兩坎坎為耳而革在乾故鼎耳革初四變時震為行鼎以耳行伏坎震折而入乾三不變而初四變伏故其行塞三正位不宜變而卦取大亨以養聖賢三為雉周易虞氏義卷之五
坎為膏初四已變三動體頤頤中无物萬象不見故雉膏不食言三與初四俱變又為不食之象故上取三獨變方雨虧悔終吉謂四已變三動成坤坤為方坎為雨而坎者四不動故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也三動而然後復正而定九四鼎折足覆公餗其刑渥凶餗八珍之具也此注見釋文謂四變時震為足足折入兌故鼎折足兌為刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言四不變六五鼎黃耳金鉉利貞離為黃三變坎為耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾為金故金鉉動而得正故利貞此則三復正上九鼎玉鉉大吉无不利鉉謂三乾為玉鉉五正位象乾之剛故金鉉上聖賢象

乾之純體大有上九自天祐之復初成震位貴據五三動故玉鉉體大有上九自天祐之即此爻矣承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節出三出則諸爻皆正故五利貞上大吉无不利剛柔節謂既蒙曰與耳目聰明為此九三發也象曰鼎象也六十四卦皆觀繫辭謂觀文王之而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也坤為象故象事知器謂坤乾元莫盛於鼎以木弔火亨飪也屯鼎通震木與於故於鼎之取新言象以木弔火亨飪也屯鼎通震木與於水亨飪聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣此引頤象非取頤象也頤可以養聖賢謂頤以下養上上九為聖賢三乾陽為大故大應上體噬嗑食上體大有上九為聖賢三乾陽為大故大耳目聰明申成此義與而耳目聰明謂三也三在與上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故與而耳目聰明眇而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一焉一坎象故也柔進而上行得中而應乎剛柔謂五得上中不正故應乾五剛五與為進震為行之象非謂應二剛與睽五同義也睽五應是以元亨象曰木上有火鼎木之傳火轉續相生君子以正位凝命君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體遯謂陰始凝初句與為命故君子以正位凝命也乾未出遯之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也未至利出否以從貴也出初之四承乾五

故以從貴也鼎有實慎所之也二變之正艮為慎我仇

有疾終无尤也不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其

義也鼎以耳行耳革行塞故失其義也覆公餗信如何

也三已變四在坎為信鼎黃耳中以爲實也實謂乾玉鉉

在上剛柔節也謂三變承上未濟剛柔

三三震下震上乾二五之坤震動也一陽動於二陰之下於

伯之卦初九春分上六芒種卦取四變成復象五出成

隨四變承五爲屯言震德可以正也又變成既濟震翼特

者陰陽之義

震亨震來虩虩臨二之四六子皆以乾二五相索其在

地交乾二五故通號號謂四也來應初初命四變而來應

周易虞氏義卷之五

已四失位多懼故號號號號恐之內曰來也笑言啞啞

啞啞笑且言謂初也得正有則坎爲則謂四變來應故笑言啞啞後

有則也震驚百里不喪匕鬯謂陽句從臨二陰爲百二

十從臨二息時有五陰陰又舉其大數故當震百里也

震陰坤坎爲棘匕上震爲鬯震爲禾稼坎水和之坤爲喪

方爲里坎爲棘匕上震爲鬯爲鬯酒故上震爲鬯坤爲喪

二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉號號謂四也初位在下故

後笑言啞啞後例上爲前下爲得位故吉也六二震來厲

億喪貝躋於九陵勿逐七日得厲危也乘剛故厲四來

故曰億億辭也億億同本亦坤爲喪三動爲爲蠱蚌故稱

貝二當爲高故在艮山下故稱陵震爲足是乘初九故躋

於九陵震爲逐謂四已體復象當云四已變故喪貝勿逐

三動時爲日震數七震得庚七故七日得者也六三震蘇蘇

震行无咎死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生

故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉

獲泰謀六日而蘇也九四震遂泥坤土得雨爲泥位在

坎中故遂泥也四不言變者四當之五上云震不于其躬

矣六五震往來厲往謂乘陽在外來謂應陰失位乘剛

故往來厲也億无喪有事坤爲喪也事謂祭祀之事出

而體隨王亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪

有事也億義同六二无喪有事而信之者信上六震索索

視矍矍上謂四也欲之三隔坎故震索索內不安貌

周易虞氏義卷之五

三已動應在商故矍矍者也矍矍驚征凶震不于其躬于

其鄰无咎婚媾有言上得位震爲征故征凶由四之內

四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西五出體隨

故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變

上應三震爲言故婚媾有言

象曰震亨震來虩虩恐致福也懼變承五應初故恐致福

也四笑言啞啞後有則也則法也坎爲則也後謂初四

初笑言震驚百里驚遠而懼邇也遠謂四近謂初邇地

言震爲百卦辭注從臨二陰爲百二謂四出驚遠初應懼

近也出可以守宗廟社稷以爲祭主也爲五出之正

作謂震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

字誤震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

象曰洊雷震

洊重也雷天之陽氣動出地下驚震四方

君子以恐懼脩省

謂臨二二出之坤四體以脩身復坤為身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃真也

震來虩虩恐致福也

陽稱福笑言啞啞後有則也

故有則也初得正故

震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也

坤中故

震遂泥未光也

死也

在坎陰中與屯五同義故未光也

四體屯五又當

震往來厲危行也

也

乘剛山頂故危行也

也

其事在中大无喪也

動出得正故无喪

震索索中未得也

謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

三三

艮下艮上乾二五之坤艮止也陽窮止於陰上於消卦在觀次晉陽道當剝進不可極當止於上故

日艮也艮下有伏兌內卦候在九月外卦十月卦辭不變

時止則止也象傳取五動成漸爻初五正成家入時行則

行也在消卦

不成既濟

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

觀五之三也

例

艮為多節故稱背觀坤為身觀五之三折坤為背故艮其背坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏

故行其庭不見其人三得正故无咎

初六艮其趾无咎利永貞

震為趾艮不取應震為趾似非以成例之當云艮為指

故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也

永坤為六二艮其

腓不拯其隨其心不悛

震長為股艮小為腓拯取也隨

謂下二陰

初及艮為止震為動故不拯其隨

之心故不拯其隨則心不悛并言初者五正

坎為心故其初乃正故初言永貞與萃四元永貞亦同義

象曰兼山艮

止莫如山君子以思不出其位

心不悛九三艮其限裂其夤厲闔心

限要帶處也坎為要五來之三故艮其限夤脊肉艮為背坎為脊艮為手震

起艮止故裂其夤坎為心厲危也艮為闔闔守門人坎盜

動門故厲闔心古闔作熏字

漢書百官公卿表光祿勳如祿主公門是古闔動馬因言熏灼其心未聞易道以坎水

假借字熏動又通也

熏灼人也荀氏以熏為勳讀作動皆非也六四艮其身无

咎

身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故无咎或謂

妊身也五動則四體離婦離為大腹孕之象也故艮其身

得正承五而受陽施

乾施故无咎詩曰大任有身生此文

王也六五艮其輔言有孚悔亡

輔面頰骨上頰車者也

三至上體頰象艮為止在坎車上故艮其輔謂輔車相依

周易虞氏義卷之五

車牙震為言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也

稱上九敦艮吉

无應靜止下據二陰故敦艮吉也

象曰艮止也

位窮於上故止也時止則止時行則行

止謂上陽窮止故止時行謂三體處震為行也動靜不失

其時其道光明

動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明

謂兩象各止其所

明背是才上下敵應不相與也

艮其背背也

不相與也

子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也

艮其趾未失正也動而得正故未失正也不拯其隨未違

聽也坎爲耳故未違聽也艮其限危闔心

也坎爲心坎盜動門門故危闔心也艮其身止諸躬

也艮爲四五動乘四則妊身故止諸躬也艮其輔以中

正也五動之中故以正中也中正敦艮之吉以厚終

也坤爲厚陽上據坤故以厚終也

周易虞氏義卷之五

周易虞氏義卷之五

天

周易虞氏義卷之六

周易下經 彖下傳 張惠言

三三民下與上否消卦次未濟漸者進也三進而承陽有隨

不濟也初變成家唯家人變受耳

漸女歸吉利貞否三之四乾坤女謂四女爲歸嫁也坤三

之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉歸自外來

進不可謂歸故以反成歸妹爲義消息卦漸不歸妹否

泰卦乾坤交故取義歸妹與成兌故女歸待男行也注云

兌爲女艮爲男反成歸妹之義震兌成兌故女歸待男行也

故待男行也尋歸妹之義震兌成兌故女歸待男行也

卦亦四與三坎爲夫婦三交夫征婦孕是也四與五三動則

周易虞氏義卷之六

夫歸之義四交注云四已承五又顧得三歸九三也然則女歸

之義九三變則四專承五而正五坎爲夫婦三動則女歸

莫之勝者是亦震兌嫁妹歸妹之義也以女无自進之義

歸妹由陽來而漸由陰往故其取義如此非謂此卦當反

成歸妹也若反成歸妹則利貞不可通也當與復震之

象同 初上失位故利貞可以正邦也初正三權成坤

初六鴻漸于干小子厲 有言无咎鴻大鴈也高五鴻

鴻飛不獨行有次列者也 漸進也小水從山流下稱于艮

五爲鴻與五交俱漸也 爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失

位故厲變得正三動受上成震震爲言故小子厲有言无

咎也六二鴻漸于陸飲食衎衎吉艮爲山石坎爲聚聚

石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物陽爲並

飲食衎衎衎衎飲食貌得正應五故吉九三鴻漸于陸高平

稱陸謂初已變坎水爲平初未變則三動之坤坤土无水

故鴻漸于陸夫征不復謂初已之正三動成震震爲征

爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也婦
孕不育凶○孕妊娠也育生也與爲婦爲孕三動成坤
高毀失位故婦孕不育凶夫謂三坎利用禦寇○禦常也
坤爲用與爲高艮爲山高爲戈兵甲冑坎爲寇坎謂三陽
坎寇之自上禦下○謂五三動坤順坎象不見故利用禦寇
爲夫婦保大定功六四鴻漸于木或得其桷无
咎○與爲木桷椽也方者謂之桷與爲交爲長木艮爲小
木坎爲脊高爲麗小木麗長木與繩束之象脊之形桷桷
象也木謂五故或得其桷得位順五故无咎明四當四已
承五又順得三故或得其桷也矣四女得兩順者坎高夫
女歸待男行三歲當四九五鴻漸于陵婦三歲不孕○陵
然後嫁故取歸妹也

周易虞氏義卷之六

二

上婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵與爲婦
高爲孕坎爲歲三動高壞故婦三歲不孕自三至上三爻
位則終莫之勝吉○莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉
上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也上九鴻
漸于陸○陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也其羽
可用爲儀吉○謂三變受上易位成既濟與家人象同義
上之三得正高爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤爲
亂乾四止坤乾四三也上上即三出象曰不可亂象曰進
以正邦爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可
與適道未可與權宜无怪焉繫曰與以行權
象曰漸之進也女歸吉也○三進四得位陰陽體正故吉也

此即以陰陽體正釋女歸進得位往有功也○功謂五四
剛坎高夫婦本卦象也進得位往有功也○功謂五四
進承五故往有功與爲進也進以正可以正邦也其位剛
得中也○謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成
坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家
人道正同義三在外體之中言在故稱得中乾文言曰中
不在人謂三也乾三體復初乾元故稱中此君子行權此
可謂上變既濟定者也家人三變然後夫婦正止而與動
不窮也○止艮也三變震爲動上之三變坤動震成坎坎
爲通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸

漸進

君子以居賢德善俗○君子謂否乾

乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽

周易虞氏義卷之六

三

善陰故以居賢德善俗也乾爲君子
小子之厲義无咎也○動而得正故義无咎也飲食衎衎不
素飽也○素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜
也○坤三爻爲醜物三稱羣也謂三變婦孕不育失其道
也○三動高毀陽隕坤中故失其道也陽爲道四當五
不利用禦寇順相保也○三動坤順坎象不見故以順
相保也或得其桷順以與也○坤爲順以與順五志在順
三終莫之勝吉得所願也○上之三既濟定故得所願也
坎心其羽可用爲儀吉不可亂也○坤爲亂上來正坤六
爻得位成既濟定故不可亂也
三三兌下震上泰息卦次損泰過將反陰道始盛故明陰陽
始終之義曰歸妹也內卦候在八月外卦九

月卦辭不變消道也又變有三義承損則當為未濟故初
變應四時也在五則正而為既濟陽道也初先變為解三
四反初復正仍為泰然後
二五正位明保泰之道也

歸妹歸嫁也自外兌為妹震為兄泰三之四交坤坎月兩

日大婦俱歸妹象謂卦具三象乾坤一也坎陰陽之義配

日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶謂四也震

為征三之四不當位故征凶也無攸利謂三也四之三

失正无應以柔乘剛故无攸利也天地交宜亨否

初九歸妹以娣跛而履征吉震為兄故嫁妹謂三也震四

妹初在三下動而應四故稱娣初亦震妹在履禮也嘉事

大婦從初九應變成坎初變應坎為曳故跛而履二變

為震震為足應在震為征初為娣變為陰故征吉也此言

周易虞氏義卷之六

四

應四耳四反正則初亦反正故在九二眇而視利幽人之

貞謂應五也震上兌下商目不正故眇而視幽人謂二

初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之

貞與履二同義也二當與五易位卦主在四四正然六三

歸妹以須反歸以娣須需也初至五體需象故歸妹以

須須待也卦象震兌娣妹則卦有婦而无夫坎商不為夫

兌三商在震四日東月西夫婦道著娣謂初也震為反

六五月幾望是也故二歸妹以須娣謂初也震為反

馬歸也象震兌馬四反不可仍三失位四反得正兌進在四

見初進之兌為見四反初亦正與兌四初在兌後同姓女

之故初變應震兌及見於君必夫人故反歸以娣九四歸

妹愆期遲歸有時愆過也謂二變三動之正體大過象

坎月兩日為期三變日月不見故愆期謂三不待四則愆

歸坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三在兌為嫁震春

兌秋坎冬商夏四時體正故歸有時也三四正位二五六

五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良三四已正震

為帝坤為乙故曰帝乙泰注云帝泰乾為良為君乾在下

為小君則妹也謂三為震之妹居乾位為小君袂口句袂之飾也袂當兌

為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二亦三得

中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故

象日以貴行也矣此象參錯三四已正帝乙歸妹妹歸在

君失位无實娣謂二在乾中故其君之月幾望吉幾其

周易虞氏義卷之六

五

三四得正三居兌四居震為幾望非以二之五四復三得

正既濟故吉也與小畜中孚月幾望同義也小畜上正

坎在震二中孚由訟四之初坎在兌上六女承筐无實象

女謂應三兌也自下受上稱承震為筐以陰應陰三四復

位坤為虛故无實象曰承虛筐也士刲羊无血无攸利

刲刺也刺字震為士上應上也兌為羊商為刀故士刲

羊三四復位成泰坎象不見血坎為血故无血三柔承剛自以

柔承坎剛故无攸利也

家曰歸妹天地之大義也乾坤天地三之四天地交以

日坎月戰陰陽日月會于陰陽之義配日月則萬物興故

天地之大義乾主王坤主癸日月會北震為元黃乾坤會

天地之雜震東兌西南坎北六十四卦此象最備四時
正卦故天地之大義也天地不交而萬物不興乾三之
坤四震為興天地以萬坎交陰陽故天地不交則萬物不
興矣歸妹人之終始也人始生乾而終於坤故人之終
始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也
復於此說以動所歸妹也說兌動震也謂震嫁兌所歸
必妹也征凶位不當也無攸利柔乘剛也
象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保蠱蟲君子以
永終知敝君子謂乾也坤為永終為敝乾為知三之四
為永終四之三兌為毀折故以永終知敝子不失其時
歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也陽得正故以恆
周易虞氏義卷之六
歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也陽得正故以恆
不取變也恆動初承二動承二故吉相承也
之二變正初利幽人之貞未變常也常恆也
亦正故相承初變二乘坎故幽人歸妹以須位未
未之五故未變常矣初變二乘坎故幽人歸妹以須位未
當也三未變之陽故位未當須四反愆期之志有待而
行也待男行矣帝乙歸妹不如其娣之禮良也
三四復正乾為良其位在中以貴行也三四復二之
五成既濟五貴故以貴行也上六无實承虛筐也泰坤
為虛故承虛筐也
三三下震上泰息卦折陰陽乾坤合則否反泰豐王假之
親五者多也候在六月成既濟泰道上取成家入者未反
泰也卦五動而後四變王照天下也又四變而後五動折
利也

豐亨此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑
上來之三折四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑息
卦變陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也王假
之乾為王假至也謂四宜上至五下別云四變則此上
之五者猶言動之正成乾故王假之尚大也通勿憂宜
日中五動之正則四變成離日中當五在坎中坎
為憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則月盈
則食天地盈虛與時消息泰初故
初九遇其妃主妃嬪謂四也四失位在震為主五動體連
遇故遇其配主也五變而四不變雖旬无咎往有尚
四失位變成坤應初未動坤數十四上之五成離為日
周易虞氏義卷之六
卦先主假遇其妃主是四先動以初六二豐其蔀日中見
為夷主嫌不免咎故日雖旬无咎
斗往得疑疾日蔽雲中稱蔀蔀小豐大蔀小謂四也
則大為豐在二利四之五故豐其蔀之蔽也噬嗑為見
象在上為日中艮為斗斗七星也噬嗑艮為星為止坎為
北中與為高舞星止於中而舞者北斗之象也商上之三
隱坎雲下故日中見斗四象噬嗑艮為隱而見四往之五得
正成坎坎為疑疾故往得疑疾也有孚發若吉坎為孚
四發之五成坎孚此似非當謂五陽發成坎動而得位故有孚發若吉
也若順也謂二九三豐其沛日中見沫日在雲下稱沛
亦謂沛不明也沫小星也噬嗑為日艮為沫故日中見
沫三本離日故見艮為沫二上之三入坎雲下故見沫
陰見之則為斗皆謂四也

也三利四之陰折其右肱无咎兌為折為右噬嗑艮為

肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也

有咎九四豐其蔀蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐

其蔀象曰位不當也日中見斗噬嗑日在上為中上之

三為與與為入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰

幽不明是其義也遇其夷主吉震為主四行之正成明

夷則三體震為夷主故遇其夷主吉也四變然六五來章

有慶譽吉在內稱來五陽章顯也慶謂五陽出稱

慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽

吉也上六豐其屋蔀其家豐大蔀小也三至上體大壯

屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人

周易虞氏義卷之六

壞故蔀其家與泰二同義泰二終變成坎爻曰包荒荒大

六終變當成家人今體大壯故故象曰天降祥明以大壯

為屋象故也大壯乾為天闕其戶闕其无人三歲不覿

謂從外闕三應闕空也四動時坤為闕戶闕故闕其戶

坤為空虛三隱伏坎中坎為故闕其无人象曰自藏也

不應四五易位噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

應取成家人者否未反泰既濟未定

象曰豐大也陽動明以動故豐明動震陽動故王假之尚

大也尚上也大陽也勿憂宜日中宜照天下也五動成

大也五尊陽而上之

乾乾為天四動成兩重明麗正故宜照天下謂化成天

下也既濟日中則昃四五正重離為日中上變成家月盈

則食月之月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四

變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也上所以取天地

盈虛與時消息而況於人乎沉於鬼神乎五息成乾為

盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具

春兌秋既濟乾為神人坤為鬼神與人亦隨時消息謂

坎冬離夏也乾為神人坤為鬼神與人亦隨時消息謂

人謀鬼謀百姓與能與時消息鬼謂上坤變之與皆與時

息消

象曰雷電皆至豐雷電陽君子以折獄致刑君子謂三噬

噬四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以

周易虞氏義卷之六

折獄致刑兌折為刑責三得正故无敢折獄也

雖旬无咎過旬災也體大過故過旬災四上之五坎為災

也四不應初有孚發若信以發志也四發之五坎為志

也則坎為災豐其沛不可大事也利四之陰故不可大事折其右

肱終不可用也四死大過故終不可用豐其蔀位不

當也商日之日中見斗幽不明也離上變入坎雲下故

幽不明坎幽也遇其夷主吉行也動體明夷震為行故

日吉行六五之吉有慶也動而成乾乾為慶豐其屋天

際祥也際降也孟氏云闕其戶闕其无人自藏也謂三

隱伏坎中故自藏者也

三三艮下商上否消卦變貴也否象已就乾寄坤家有似焉

旅故名曰旅內卦候在三月外卦四月卦正

五爻戒三動五終
變成遷否之漸也

旅小亨旅貞吉賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬

噬之豐同義小謂柔五得貴位而順剛麗乎大明大明乾

乾故旅小亨取五通旅貞吉貞亦再言旅者謂四凶惡

進退无恆无所容處故再言旅惡而惑之

初六旅瑣瑣斯其所取災瑣瑣最蔽之貌也最蔽蓋猥雜

為伏為草恭伏居失位遠應之正介坎謂之正與四易位

正坎為災告艮手為取謂三動應坎三動則四在坎體艮

旅也言不應六二旅即次懷其資即就次舍資財也艮為

為藏故懷其資得僮僕貞艮為僮僕謂三得正承三

故得僮僕貞而終无尤也謂五動二執三用黃牛九三旅

周易虞氏義卷之十

焚其次喪其僮僕貞厲南為火艮為僮僕三動艮壞故

焚其次艮舍為喪三動艮滅入坤故喪其僮僕三正位

否故三欲動而失正故貞厲矣貞正也五動二執三在坎

而危九四旅于處得其資斧資當為齊陸德明我心不悵

言若寄處南為資斧故得其資斧資當為齊齊齊

為心其位未至故我心不悵也終不動六五射雉一矢入

雉象不見故一矢入矣終以譽命譽謂二與為命五終

變成乾則二來應已故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先

笑後號咷南為鳥為火與為木為高四失位變震為筐

巢之象也此即賁今巢象不見故鳥焚其巢震為笑震在

前賁震故故先笑應在與與為號咷象在後旅故後號

咷喪牛于易凶謂三動時坤為牛五動成乾乾為易上

失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遷

六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛謂五順止而麗乎明止

麗明也明大明謂是以小亨旅貞吉也亨貞皆旅之時義

大矣哉以兩日麗天懸象著明莫大日月故義大也震

象曰山上有火旅山上有火陽寄於地旅之象也君子以明

慎用刑而不留獄君子謂三君子謂三艮為明艮為慎兌為

周易虞氏義卷之六

刑坎為獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄

與豐折獄同義者也

旅瑣瑣志窮災也謂三動應坎坎為志坤稱窮故曰志窮

災也得僮僕貞終无尤也三動坎為九二旅焚其次亦以

傷矣三動體剝故傷也以旅與下其義喪也三變成

坤坤為下為喪故其義喪也旅于處未得位也不能得其

資斧心未悵也終以譽命上逮也逮及也謂二上

之凶終莫之聞也坎耳入兌故終莫之聞

三與下與上坤二五之乾陽入伏陰下故曰與與入也伏

也也內卦候在七月外卦八月卦辭難取二正以象傳言

之則明變震消息及唯於初五上言之者初上進退五卦主主變也震與特變由陽進退取初二易位三四不變先成家人與以行權著於此矣

巽小亨利有攸往利見大人

䷸

二之四二陰柔得位而順

五剛故小亨也大人謂五為目為見二失位利正往應五自內日往往見故利有攸往利見大人矣此唯言二正以象之正也彼已詳故此略耳

初六進退利武人之貞

䷆

巽為進退陽由震而入伏於巽為

皆在於初其在爻乾為武人初失位利之正為乾故利武

人之貞矣九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

䷆

巽為木

藉木牀也下謂初二失位動而之初故曰巽在牀下四注所謂欲二之初是也兌為巫巽為命令兌又為書契史也二入坤用之故用史巫荀氏云紛九三頻巽吝

䷆

頻頻也

周易虞氏義卷之六

謂二已變三體坎艮二動之初二三四但論位義變成家

人故三取坎艮坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也

六四悔亡田獲三品

䷆

田謂二也地中稱田在田失位无

應悔也失位上欲二之初已得應之故悔亡二動得正處

中應五五多功故象曰有功也二動艮為手故稱獲謂艮

為狼坎為豕艮二之初為雉故獲三品矣九五貞吉悔

亡无不利无初有終

䷆

得位處中故貞吉悔亡无不利也

明正位與之震震與相薄雷風无形當變之震矣巽究為

躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日吉

䷆

震庚也謂

變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前後

前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震

爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白

釋蕃鮮為白

謂巽白巽究為躁卦躁卦

謂震也震在上與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱

乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱

象巽五也此明五動成蠱二卦同義蠱非自巽也巽者消

上九巽在牀下

䷆

牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀

下象曰上窮也明當變窮上而復初者也

否上復震猶

其齊斧貞凶

䷆

變至三時上應三故離毀入坤坤為喪巽

為齊斧為斧故喪其齊斧三變失位故貞凶

權變失位乃

可貞象曰

象曰重巽以申命

䷆

剛巽乎中正而志行

周易虞氏義卷之六

五也二失位動成坎坎為志終變成震震為行也

剛巽乎中正而志行

柔皆順乎剛

是以小亨利有

攸往利見大人

象曰隨風巽

䷸

君子以申命行事

坤為事震為行故行事也

進退志疑也

䷆

利武人之貞志治也

成乾乾為大明故志治乾元用九天下治是其義也

出入故

䷆

紛若之吉得中也

也

䷆

田獲三品有功也

之吉位正中也

䷆

居得正故吉也巽在牀下上窮也

之吉位正中也

䷆

居得正故吉也巽在牀下上窮也

陽窮上反下故曰上窮也窮與上反震下喪其齊斧正乎凶也

上應於三三動失正故曰正乎凶也上以凶而正所謂權也

三三兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰故

五剛中柔外故說而可說陰也兌下伏見兌方伯之卦也初九秋分上六大雪息卦成既濟

兌亨利貞大壯五之三也四陽例宜三之剛中謂二而柔

外謂三二失正動應五承三二承三則三正可知故亨利

貞也

初九和兌吉得位四變應己故和兌吉矣九二孚兌吉悔

凶孚謂五也四已變初令五在坎中稱孚二動得位應

之故孚兌吉悔凶矣五以六三來兌凶從大壯來失位

故來兌凶矣不言正者兌家陰悅陽三無應故不變上變

周易虞氏義卷之六

兌有伏艮艮兌之九四商兌未寧介疾有喜與為近利

市三倍故稱商兌變之坎水性流震為行謂二已變體比

象故未寧與比不寧方來同義也坎水不寧亦取坎為疾故

介疾介繼也體得位承五故有喜陽為九五孚于剝有厲

孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也

未成既濟上六引兌無應乘陽動而之與為繩艮為手

應在三三未之正故引兌也三不之正上動與

象曰兌說也兌口故說也說說剛中而柔外說以利貞

剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞

也是以順乎天而應乎人大壯乾為天謂五也人謂三

矣三正則

二變順五承三故順乎天應乎人坤為順也說

以先民民忘其勞謂二四已變成屯坎為勞震喜兌說

坤為民坎為心民心喜說有順比象故忘其勞也說以犯

難民忘其死體屯故難也三至上體大過死變成屯民

說无疆故民忘其死坎心為忘或以坤為死也說之大民

勸矣哉體比順象故勞而不怨震為喜笑故人勸也

象曰麗澤兌麗陽兌陰君子以朋友講習君子大壯乾

也謂陽息見兌學以聚之問以辯之體乾兌二陽同類為

朋伏艮為友坎為習震為講二四兌兩口對故朋友講習

也

和兌之吉行未疑也四變應初震為行坎為疑故行未疑

初行而後孚兌之吉信志也二變應五謂四已變坎為

周易虞氏義卷之六

志故信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也陽

為慶謂五也孚于剝位正當也上六引兌未光也二四

已變而體屯上三未為商故未光也

三三坎下與上否消卦次咸陽始感通陰初解散渙者離也

渙亨否四之二成坎與渙陰天地交故亨也王假有廟

乾為王假至也否體觀艮為宗廟乾四之坤二故王假有

廟王乃在中也乾入艮中利涉大川利貞坎為大川渙

舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也

初六用拯馬壯吉坎為馬初失正動體大壯得位故拯馬

壯吉拯子夏傳作振取也初應在四四悔凶之矣

四字蓋

本有悔 九二渙奔其机悔亡 震為奔 初已正二坎為棘
為矯輳 震為足 輳棘有足 棘者几也 艮肱據之憑
机之象也 凡字渙宗廟中故設机 廟故設机 二失位變得
正故渙奔其机悔亡也 以陽之陰 假廟象 六三渙其躬无
悔 二已變坤為躬坎 六四渙其羣元吉 謂二已變成坤
坤三爻稱羣得位順五故元吉也 渙有已匪夷所思 位
半艮山故稱已 三變故 匪非也 夷謂震 震大塗 四應在初
二已變 三變坎為思 故匪夷所思也 夷有匪 九五渙汗其
大號 震為號 令五乾稱大否坤為身 四之二成坎 渙王居
无咎 五為王 艮為居 當渙之時 上九渙其血去逖出无咎
王居正位 二變應故无咎 上九渙其血去逖出无咎
應在三坎為血為逖 三不取變 逖憂也 二變為觀坎象
周易虞氏義 卷之六 大
不見故其血去逖出无咎 上不正者未能定既濟
象曰渙亨剛來而不窮 通故不窮也 柔得位乎外而上同
二之四 王假有廟王乃在中也 二得中在艮 利涉大川乘
順五 木有功也 與為木坎為水故乘木有功也 謂聖人
象曰風行水上渙 風行水上散而先王以享于帝立廟 陽聚故渙以立廟 先王以享于帝立廟 二殺坤大
否乾為先王享祭也 震為帝為祭艮為廟 四之二殺坤大
往故以享帝立廟 謂成既濟有噬嗑食象故也 祭則鬼享
既濟為象也 享于帝立廟 謂立新廟也 享于帝者告
於南郊而謂之渙 否泰之交 象嗣君正位離體也
初六之吉順也 承二故順也 承二將變初正 渙奔其机得願
也 動而得位故得願也 渙其躬志在外也 外謂四三變
志在 渙其羣元吉光大也 謂三已變成離故四光大也

王居无咎正位也 五為王 艮為居 正位居五 四陰順命
故王居无咎正位也 渙其血遠害也 乾為遠坤為害體
遯上故遠害也
三三兌下坎上 泰息卦 次歸妹陰道既盛陽雖既濟猶不可
屯 成
節亨 泰三之五天地交也 五當位以節 節止也 五體 中正
以通 坎通 故節亨也 苦節不可貞 謂上也 苦節 應在
三三變成離 火炎上作苦 位在火上 故苦節雖得位乘陽
故不可貞 三變既濟云 苦節者泰已過不可恃 故上象
初九不出戶庭无咎 泰坤為戶 艮為庭 震為出 初得位應
四故不出戶庭无咎矣 初不出戶庭 九二不出門庭凶 變
周易虞氏義 卷之六 七
而之坤 艮為門庭 二失位不變出門應五則凶 故言不出
門庭凶矣 六三不節若則嗟若无咎 三節家君子也 六
爻皆失位故節若 當節之時 三不變則成屯 嗟 哀號聲 震
為音聲 為出 三動得正 而體離坎 二已 涕流出目 故則嗟
若得位乘二 故无咎也 六四安節亨 二已變艮止坤安
不言三變者 三得正承五 有應於初 故安節亨 九五甘節
吉往有尚 得正居中 坎為美 故甘節吉 往謂二 二失正
變往應五 故往有尚也 上六苦節貞凶悔亡 二三變在
兩離火炎上作苦 故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡
象曰節亨剛柔分而剛得中 剛柔分 天地交也 謂
貞其道窮也 位極於上 乘陽故窮也 泰時已極 說以行

險兌說坎險震為行故說以行險也當位以節中正以通中正謂五坎為通也天地節而四時成泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動而為夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民良手稱制坤數十為度坤又為害為民為財二動體制制為傷三山復位成既濟定坤制不見故節以制度不傷財不害民故三嗟

象曰澤上有水節水在澤上君子以制數度議德行君子泰乾也艮止為制稱制坤為度震為議為行乾為德故以制數度議德行乾三之五為制數度坤五之乾為議德行也

不出戶庭知通塞也坎為通二變坤土壅初為塞通塞皆不出戶庭知通塞也坎為通二變坤土壅初為塞通塞皆

周易虞氏義卷之六 大 道不出門庭凶失時極也極中也未變之正失時極矣不節之嗟又誰咎也時使然不安節之亨承上道也上謂

甘節之吉居位中也良為居五為中故居位中也苦節貞凶其道窮也位極於上

三三兌下與上消息卦在否次益恆否自成陽感陰歷濟噬息大壯注云大壯陽已至四謂此也中孚小過與坎同義字信也中孚外而坎內故二體坎為孚言陽信於陰故否反泰也候在十一月又成既濟

中孚訟四之初也坎孚象在中謂二也二本訟坎今在故稱中孚不取五而取二者反此當從四陽二陰之例避陰未及三而大壯陽已至四故從訟來訟者兩遊魂卦明二在訟時體為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也此以爻辭證卦

從訟 遯魚吉李鼎祚云虞氏以三至上體遯便以豚魚為來止之兌為澤遯利涉大川利涉大川坎為大川謂二已化邦說而與孚乃化邦也謂二應五化坤即下云利貞也於字言之謂二具孚德以能化邦故卦辭利涉大川據二已化邦也復言利貞者卦德未顯故又言之謂二正三上也李鼎祚謂虞解遯魚不言化邦更生異說不知彖傳之邦解遯魚乃遯象傳也 三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也利貞謂二利之正而應五

也中孚以利貞乃應於天也天謂五乾初九虞吉有它不燕虞燕皆安也初得位故虞吉有它謂應上承五不取相應故戒以有它而不九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之靡共也震為鳴訟商為鶴

坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為

周易虞氏義卷之六 大 子為母震與同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾謂五也商為爵爵位也訟商坤為邦國五在艮闕寺庭闕

之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣六三得敵或鼓或罷或泣或歌三失位不能自正應在上登也上與四體震為鼓艮止為罷下乘二在六四月幾望馬

匹匹无咎訟坎為月商為日坎謂二兌西震東月在兌二離在震三兌四則商位日月象對故月幾望不在二

五不正望中孚坎乾坎兩馬匹匹配也在訟乾四初四易位震為奔走體遯山中乾坎不見故馬匹匹初四易位故无咎矣九五有孚攣如无咎孚信也謂二在坎為孚與繩艮手故攣二使化為邦得正應已故无咎也上九翰音

登于天貞凶 巽為雞應在震震為音翰高也巽為高乾為天故翰音登于天失位故貞凶 謂上宜與三易位正平 禮薦牲雞稱翰音也

象曰中孚柔在內而剛得中 剛柔皆謂二也二變應五故柔不得云 說而與孚 兌說謂二與孚謂乃化邦也 二化應內也 五成坤坤為邦故化邦也 遯魚吉信及遯魚也 遯魚謂三 遯魚君父二 利涉大川乘木舟虛也 象故乘木舟虛中孚 以利貞乃應乎天也 訟乾為天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚 風生乎澤風行水上以陽散陰澤上有風號令議獄 君子以議獄緩死 君子謂乾也 訟乾即訟 緩死之義 周易虞氏義 卷之六 干

坎為獄震為議為緩坤為死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉志未變也 未變故初有它 其子和之中心願也 坎為心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當也 三

位不能正 馬匹匹絕類上也 訟初之四體與上絕 謂初待上易位 故絕類上也 有孚攣如位正當也 五正中故 翰音登

于天何可長也 謂當反三

三三艮下震上 消息卦在泰次隨盡泰自歸妹陽歸陰歷節 觀注云觀四已消謂此也小過坎外而內謂五以陰麗 陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也內卦候在十二 月外卦正月卦辭五正成咸 否反泰卦爻成既濟猶在泰也

小過亨利貞 晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未

至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵目之 利益取諸此 從晉者乾遊魂卦也明否泰具乾坤義晉三 鳥之象焉杵目之利見碩 柔得中而應乾剛故亨 乾剛謂 鼠出入坎穴蓋取諸此也 震為應 五失正故利貞過以利貞與時行也可小事 謂五小陰 晉坤為事柔得中故可小事也不可大事 大 事四為謂剛失位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不 宜上宜下大吉 震為飛鳥震為音艮為止晉上之三兩 去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音也 遺存 上陰乘陽故不 宜上 謂五 下陰順陽故宜下大吉 其臣 俗說或以卦象 二陽在內四陰在外有似飛鳥之象矣 宋仲子說也於 故曰 妄也

周易虞氏義 卷之六

主

初六飛鳥以凶 應四兩為飛鳥 晉上之三則四折入大過

死故飛鳥以凶 初失正利四來易位 六二過其祖遇其妣

祖謂祖母 對妣言故初也母死稱妣謂三坤為喪為母

折入大過死故稱祖也妣之當為妣也誤倒耳二在巽三巽

過故妣也初坤體坤又 二過初故過其祖五變三體遇

為與母故為祖母也 故遇妣也不及其君遇其臣无咎 五動為君晉坤為臣

謂三在坤 二之五隔三艮為止故不及其君止如通而承

三得正體遇象故遇其臣无咎也 小過之時陰過陽故

云隨九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也

謂三弗過四應 失位從或而欲折之初 戕殺也 為

為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

凶謂四也此或疑焉四之凶不當見於三謂三不防九四
四四折之初則體飛鳥而成明夷三離災皆故凶耳九四
无咎弗過遇之四弗過三之初而待五正體遇往
厲必戒勿用永貞三之初而正四故永貞也六五密雲
不雨自我西郊密小也晉坎在天為雲墜地成雨上來
之三折坎入兌小為密坤為自我兌為西五動乾為郊故
密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴公謂三也三
弋增繳射也坎為弓彈離為鳥矢四成既濟體坎南无
矢也句有要繩連鳥弋人鳥之象初四易位體二南鳥艮
為手二為穴為伏手入穴中者初也故公弋取彼在穴也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚謂四已變之
坤明夷時也上得之三故弗遇過之謂上弗待五正遇
周易虞氏義卷之六

飛鳥為飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶注
四也案四下易初則三在南鳥三主弋鳥者今不晉坎為
取在穴而由四下三體死鳥離其凶不能應上也晉坎為
災眚以四主四故取晉坎今言故是謂災眚矣言非
象曰小過小者過而亨也小謂五五過乎陽而過以利貞與
時行也艮為時震為行謂五正成威泰柔得中是以小事
吉也謂五也陰稱小故小事吉也剛失位而不中是以
不可大事也謂四也陽稱大故不可大事也有飛鳥之
象焉晉上飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
陰在陽上為逆故五宜正
象曰山上有雷小過雷者隨陽而出過陰而聲在山君子以
行過乎恭君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行故

行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義泰否之義喪
過乎哀晉坤為喪離為目艮為鼻坎為涕洟震為出涕
洩出鼻目體大過遭死喪過乎哀也用過乎儉坤為財
用為吝嗇艮為止兌為小小用止密雲不雨故用過乎儉
也
飛鳥以凶不可如何也四死大過故不可如何也不及其
君臣不可過也體大過下止舍與下故不可過臣謂三
可過與隨三同義隨三係丈夫失小子從或戕之凶如何
也三來戕四故凶如何也弗過遇之位不當也四失位
過三往厲必戒終不可長也體否上傾故終不可長矣
密雲不雨已上也謂三坎水已之上六雨故已上也
周易虞氏義卷之六

弗遇過之已亢也飛下稱亢詩傳曰飛而上曰頤飛晉
上之三已亢也謂三已下飛
三三三下坎上泰息卦六爻皆正故曰既濟濟成也泰至
既濟亨小泰五之二小謂二也柔得中故亨小於例當二
之二者泰坤女主下交上利貞六爻得位各正性命保
合大和故利貞矣初吉初始也謂泰乾乾知大始故稱
初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也終亂泰坤
稱亂坤為二上之五既濟終止於泰則反成否子弑其父
臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮也既濟者已濟
至既濟而盡盡則二
復於五終泰而反否
初九曳其輪濡其尾无咎坎為輪為曳泰初本否四也否四

是也坎水為滿初應在四歷坎故曳其輪濡其尾濡曳故
咎正位故无咎既濟六爻各正不取相應離二五亦然故
三也 六二婦喪其裼勿逐七日得 南為婦泰坤為喪

髡髮謂髡髮也一名婦人之首飾 所謂被后夫 坎為元雲

故稱髡詩曰髡髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為

坎坎為盜故婦喪其髡泰震為七故勿逐七日得 震謂三

日震為雷二又在坎與睽喪馬勿逐同義 睽初喪坎馬得

故得其髡言當順三 與睽喪馬勿逐同義 震馬故同義

髡或作弗俗說以髡為婦人蔽膝之弗非也 故知非也九

三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 高宗殷王武丁鬼

方國名乾為高宗 泰乾為君三在震帝 坤為鬼方 坤為鬼

鬼乾二之坤五故高宗伐鬼方 三為高宗者既濟泰之用

方乾二之坤五故高宗伐鬼方 三為高宗者既濟泰之用

二上五征坤故三為高宗象 坤為年位征三得位使

日君子思患難而三也 坤為年位征三得位使

周易虞氏義 卷之六

小人謂上 二上克五故三年克之小人勿用象曰德也

也 勞六四繻有衣袽終日戒 乾為衣故稱繻袽敗衣也乾

二之五衣象裂壞故繻有衣袽為日坎為盜在兩坎間

故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勸勞衣服皆敗鬼方

之民猶或寇竊故終日戒也 四言既濟不可恃 九五東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 泰震為東兌為西 東

鄰坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚為陰所乘

故不如西鄰之禴祭 五在震為東鄰二在兌為西鄰泰成

故三言伐鬼方 禴夏祭也離為夏兌動二體離明得正承

五順三故實受其福吉大來也上六濡其首厲 乾為首

五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽 象上濡 故何可

久泰所以

象曰既濟亨小者亨也 小謂二由坤五 利貞剛柔正而位當

也初吉柔得中也 中謂二終止則亂其道窮也 反否

終坤故其道窮也

象曰水在火上既濟 水火相濟以成其用 君子以思患而豫

防之 君子謂乾三也坤為患坎為思泰天地交物所以濟

豫防之謂 終止則亂故三惕若使二升五以正坤故曰思患而

防否也

曳其輪義无咎也 无咎 七日得以中道也 二中宜柔 三年

克之德也 坎為勞故德也終日戒有所疑也 坎開坎為

疑 東鄰殺牛不如西鄰之時也 既濟亨小故 實受其福吉

大來也 陽為大 濡其首厲何可久也

周易虞氏義 卷之六

三三坎下離上 否消卦六爻皆錯故名曰未濟未濟者言反

不變消道也 泰則濟也內卦候在十月外卦十一月卦辭

未濟亨 否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆

錯故稱未濟也小狐汔濟 否艮為小狐 汔幾也濟

濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中也 幾渡謂二上之五涉

濡其尾无攸利 艮為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎

水中故濡其尾失位故无攸利不續終也 未濟非可

初六濡其尾吝 應在四故濡其尾 四在否艮為尾四濡

下正 失位故吝九二曳其輪貞吉 坎為輪為曳未濟之家

初矣 二應五而曳其輪 六三未濟征凶利涉大川 三在兩坎

也貞而得位故吉矣 六三未濟征凶利涉大川 三在兩坎

過故凶也 四下正初五變二正上孚既濟皆三之用故利

涉大 九四貞吉悔亡 動正得位故吉而悔亡矣震用伐

鬼方三年有賞于大邦 變之震體師 五未坤為鬼方故

震用伐鬼方 震謂三也 坤為年為大邦陽稱賞四在坤中

體既濟濟三故三年有賞于大邦 又言三以四陽下正初

鬼方之爻也初坤爻又鬼方三年者自四下初 六五貞吉

无悔 之正則吉故貞吉无悔 上變坎為悔未濟 君子之

光有孚吉 動之乾離為光 已正故君子之光也孚謂二

二變應己得有之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒

无咎 坎為孚謂四也上之三介四故有孚飲酒 坎字誤

流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎濡其首有孚失

是 乾為首也 五動 坤二之 首在酒中失位故濡其首

周易虞氏義 卷之六 美

矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎於

酒以失天下也 此又綜六爻之義而言有孚謂四四失是

主九四故震用伐鬼方以其為消息之主故既濟之得正

由三未濟之失正由四其貞亦四先之初也干寶侯果皆

有是說故引紂沈湎於酒為比 小狐汔濟未出中也 謂

象曰未濟亨柔得中也 謂二之 二未變在坎中也 謂二以上體既

也 否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二

坤殺不行故不續終也 謂未濟亦救否之道然六爻失位

也 雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟 水火各居其方 君子以慎辨物居方

君子否乾也艮為慎辨辨別也物謂乾陽物也坤陰也 當

陰物也 艮為居坤為方乾別五以居坤二故以慎辨物居

方也 故乾別五

濡其尾亦不知極也 李鼎祚云極中也謂四居坎 九二貞吉

中以行正也 謂初已正二動成震故行正 震為未濟貞

凶位不當也 六爻皆位不當因 貞吉悔亡志行也 震正四

下正初坎為志 君子之光其暉吉也 動之正乾為大明

震為行故志行 君子之光其暉吉也 動之正乾為大明

故其暉吉也 謂五麗 飲酒濡首亦不知節也 節止也艮

為節 否四爻云 飲酒濡首故不知節矣

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義 卷之六 美

周易虞氏義卷之七

張惠言學

周易繫辭上 虞氏注

天尊地卑乾坤定矣天貴故尊地賤故卑定謂成列

卑賤二列貴賤者存乎位也乾之則坤之則自下而上以位言

靜有常剛柔斷矣斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分

方以類聚物以羣分吉凶生矣物三稱羣坤方道靜故

以類聚乾物動行故以羣分言乾坤各乾生故吉坤殺故

凡凶則吉凶生矣注云得正言吉失位言凶也凡吉乾之生

八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙

坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也在天之象

化即乾變坤剛柔相推而生變化矣謂以乾坤是故剛柔

成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌八卦天象所生其成

柔相摩則八卦相蕩也子俱名八卦而小成也鼓之以

雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑鼓動潤澤也雷

震震艮於下震擊於上風巽雨兌也風生於水故巽坎半

相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也謂六

乾坤乾道成男坤道成女謂乾坤統六子震坎艮

始坤化成物謂六子生萬物皆乾坤也大哉乾元萬物資始

以易知則簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

則易知則簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

則易知則簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

則易知則簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

則易知則簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

則易知則簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

則易知則簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

第一章孔穎達正義云周氏分上繫為十二章虞翻合今以注文考之易有太極蓋合天地二為一章今唯并此一章餘悉依正義此章明庖犧作易立乾坤以起消息成於既濟

聖人設卦觀象 聖人謂庖犧文王也庖犧設卦繫繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變化

剛柔相推消息之象也文是故吉凶者失得之象也吉凶則象得凶則象失也不下注云得正言吉失位言凶

象以正人事謂辭之吉凶象人事之失得故經於下又悔別出吉凶者言乎其失得也之文注各隨文互相備

吝者憂虞之象也悔則象憂吝則象虞也未至吉虞未也變剛柔為晝夜遊人

周易虞氏義卷之七 三

子所居而安者易之象也君子謂文王聖人以其繫辭謂之謂之象謂乾二之坤成坎月離日月為象上下方引大有

此以大有說之易三百八十四爻隨舉為例也乾五之坤為息坤為大有大有通比故坎月離日言乾二者消

息師二君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也所變而玩者爻之辭也

者言乎變者也謂乾五之坤五動則觀其變坤五動之坤五之動由乾五舊作樂字之誤是故君子居則觀其象

而翫其辭翫弄也謂乾五動成大有以離之曰觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭動則觀其變而翫其占

謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占是以

自天右之吉无不利謂乾五變之坤成大有有天地日月之象有乾坤大文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

第二章此章言文王繫辭用九六以正消息

象者言乎象者也在天成象八卦以象告象說三才故言乎象也亦謂之象象言兩象故說三才爻者言乎變者也

爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也吉凶者言乎其失得也得正言吉失位言凶也

悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也失位為咎句悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也是故

周易虞氏義卷之七 四

者存乎介介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵為則震无咎者存乎悔震動也有不善未嘗不

知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也舉復初是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之陽易指

天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之易與天地準故能彌綸天下之道準同也彌大綸絡謂易在天下包絡

萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故說卦注云乾三畫

知日月之行察五方之隅則知山川維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位成章則知原始及終故知死生

天地所合之理故知幽明之故也原始及終故知死生

之說下繫注云以乾原始以坤要終謂原始及終以知死
震伏初出坤承乾為父子此人之始乾往通坤死於大過
說也

第三章 此承上章言觀

精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不

達魂陽物謂乾神也魂亦無魂變謂坤鬼故言神無方

不言乾純粹精故主為物始謂萬物資乾流坤體變成萬物

故遊魂為變也謂乾消入坤為九三反艮為謙成萬物

比息比成大有坎為三下二為坤為屯元黃而復震坤上五為

就乾復初之坤四為震小畜乾之出屯元黃而復震坤上五為

之萃五復初之坤四為震小畜乾之出屯元黃而復震坤上五為

京易述孔子曰遊魂歸魂成乾元流坤變而成故曰遊魂

有遊魂歸魂成乾元流坤變而成故曰遊魂

周易虞氏義卷之七

與天地合德鬼神合吉凶故不違氣遊魂歸魂成乾元流坤變而成故曰遊魂

乎萬物而道濟天下故不過此下成言鬼神之情狀與天地相似故不

知為道出乾入坤故周生萬物成乾元流坤變而成故曰遊魂

而不流不流行通也謂乾消入坤為九三反艮為謙成萬物

天知命故不憂為餘陰支之卦陽消以坤為變乾元流坤變而成故曰遊魂

憂坎為憂謂消不憂安土敦乎仁故能愛謂坤宜變乾元流坤變而成故曰遊魂

乾坎入大過消不憂安土敦乎仁故能愛謂坤宜變乾元流坤變而成故曰遊魂

化而不過消息裁成天地不為過乾元流坤變而成故曰遊魂

此先故神无方而易无體神无方故易无體神无方故易无體

上下无常周陰一陽之謂道一陰一陽相並俱生三極
流六虛者也一陰一陽之謂道一陰一陽相並俱生三極
也易神消息既成萬物則復於道也道法繼之者善也成之
者性也繼統也謂乾能統天生物一陰一陽皆統於乾
始乃統天是坤合乾性養化之乾元性亦不乾故繼之
也乾為善坤合乾性養化之乾元性亦不乾故繼之
者善成之者性也坤之化以成性故率性之謂道者也神
與易皆仁者見之謂之仁知者見之謂之知見陽之息謂
之知百姓日用而不知故君子之道妙矣

第四章 此章言易以消息

顯諸仁藏諸用震為仁故顯諸仁陽消入坤乾元退藏於
故為仁之用鼓萬物而不與聖人同憂震為鼓故萬物

平乾元消息保合太和盛德大業至矣哉乾元簡藏用故

各正性命故不同憂

周易虞氏義卷之七

默富有之謂大業富有日新之謂盛德日新故生生之

謂易陰陽消息轉易相生故謂之易京氏曰八卦相易成

象之謂乾在天成象八卦皆陽象也自易至爻法之謂坤

爻列也自易至爻法之謂坤爻列也自易至爻法之謂坤

謂事變通趨時以盡利天下之民謂之事業也知

通變皆聖人陰陽不測之謂神神者乾元之運出陽入陰

憂患之事大矣乾象動直故大坤形動闢故廣也下論

大易廣矣大矣乾象動直故大坤形動闢故廣也下論

以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正禦止

也遠謂乾天高不禦也地通謂坤坤至靜而德方故正

也以言乎天地之間則備矣謂易廣大悉備有天地人

道焉故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

坤中寂然無為故其靜也專說卦夫坤其靜也翕其動也
曰震為專也動出屬坤直導生也夫坤其靜也翕其動也
闢是以廣生焉合也闢而動也坤靜也翕其動也
天地變通配四時變通趨時謂十二月消息也泰乾大
壯乾支五配春乾上進初進二坤配夏否三觀四剝五配秋
坤上復初臨二配冬謂十二月消息相變通而周於四時
也陰陽之義配日月復出震陽見也盈虛消
也坤大壯反震支也是謂陰陽盈虛消
也與日月相配是謂陰陽盈虛消
太極也禮曰至德以為道本子曰易其至矣乎德配至
矣夫易聖人之所以崇德而廣業也崇德效乾廣業法
坤也探下知崇德卑崇效天卑法地知謂乾乾坤知來
智謂效天崇體謂坤居正位法地卑也以體卑所天地設位
而易行乎其中矣位謂六畫之位乾坤各三爻乾爻初
爻二故天地設位地立也應參天兩易出乾入坤上下
无常上在天周流六虛六虛故易行乎其中也成性存存
道義之門知終終之可與存義也此乾九三爻言謂三
三終乾反復上坤不變乾元常存故知終終之可與存義
坤為義也引之者天地消息乾坤相續易以坤成乾之性
馬與乾三為則也乾為道門坤為義門成性謂成之者性
也陽在道門陰在義門其易之門邪

第五章 此章言道以

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象乾稱聖人謂庖犧也庖犧位乾五賾謂初天下之賾謂自

上議下稱擬形容謂陰句在地成形者也物宜謂陽遠取

諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧
重為六畫也重為六畫仍是三才之象聖人有以見天下
之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故
謂之爻重言聖人謂文王也文王位動謂六爻矣陰陽
交通謂旁通典禮謂言天下之至賾而不可惡也至賾
无情京氏云賾謂言天下之至賾而不可惡也至賾
易之至也乾簡坤易當為乾易坤簡誤耳一本簡作開
至賾无情无情則不可得言以陰陽會通元善之長故不
可惡也言天下之至動而不可亂也以陽動陰萬物以
生故不可亂所謂六二之動直以方動陰動舊誤作賾
也擬之而後言議之而後動以陽擬坤而成震動皆乾
元乾元震初也聖人觀乾震為言議為後動故擬之而後
言議之而後動震為言動乾元在先故擬乾安其身而後
動謂當時也矣震安其身而後動三百八十四爻皆言
也擬議以成其變化議天成變通乾二五擬地成化坤二
乾陽已出震故天稱議天施地生其益无方也下說中孚
陰方乾乾故地稱擬成益故本
益卦鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九
彼注中孚訟四之初二在訟時體為鶴在坎陰中有鳴
鶴在陰之象二動成坤體益五為子震與同聲相應故
其子和之靡共也吾謂五也為爵位也五利二變之
正應以故吾與爾靡之矣此下引七爻暑明擬議之變化
也子曰君子居其室出其言善君子謂初也初陽正故
之得為震由初自訟二變五來應之良為居初在艮內故
四來故辭本於初二變五來應之良為居初在艮內故
居其室震為出言訟乾為善故出言善體震是出言善

此亦成益卦也則千里之外應之況其通者乎

謂二變則五來應之體益卦坤數十震為百里十之千里也外謂

震巽同聲外是五也體震之同聲者相應故千里之外應

之通謂坤坤為順二變順初故況其通者乎此信及遯魚

者也三至上體遯巽為居其室出其言不善

謂初陽動入陰成坤坤為不善也則千里之外違之況其通者乎

謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯三四自為坤則坤違之

而承於五里之外四也故千里之外違之況其通者乎

通謂言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠

震為出為言坤為身為民也震為行坤為邇乾為遠

五體兌為見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也言行君子之樞機

周易虞氏義卷之七

乾坤為門故樞機之發榮辱之主也

震為樞機言行君子之所以動天地也可不慎乎

二已變成益巽四以風動天震初以雷動地

中艮為慎故可不慎乎同人先號咷而後笑

在二變為號咷乾為先故先號咷師震在下故後笑震為

後笑也謂同人通師震與同心以應五號咷與笑皆震與

同心之言也方言中孚二動而五應故次言子曰君子之

同人二往應五以明千里之外應之義道或出或處或默或語

乾為道故稱君子也故或出或處

人反師震為出為語坤為默巽為處或默或語也二人同心其利斷金

二人謂夫婦師震為夫與為婦坎為心巽為同六二震與俱體師坎故二人同

心巽為利乾為金以高斷金變則同人故其利斷金謂夫

出婦處婦然夫語故同心也同心之言其臭如蘭

蘭香草木震為言巽為蘭草木之臭故為蘭

其臭如蘭也

弟六章此章言繫辭變遷變化

初六藉用白茅无咎其初難知陰又失正故獨舉初六

交辭彼注云位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅失位

咎也承二過四應五士大夫故无咎矣中孚君子由初正故

過初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之

至也苟或錯置也隨坤為地

茅故无咎也夫茅之為物薄而用可重也

陰道柔賤故薄也香潔可貴故可重也慎斯術也以往

其无所失矣勞謙君子有終吉

周易虞氏義卷之七

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

乾為德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有

功而不德不伐五乾位可居五而不居故有功而不德

良為厚坤為至故厚之至也語以其功下人者也

語五多功下居三故以其功下人者也德言盛禮

言恭謙也者致恭以存其位者也謙旁通履乾為盛德

坤為禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭云

坎為勞故能恭此云盛德故恭尋其文旨當言盛禮言恭坎為勞故能恭也

也亢龍有悔乾上九爻辭謙九三乾上九子曰貴而无位

高而无民天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰

故无民也賢人在下位乾稱賢人下位謂初也而無輔是
以動而有悔也謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文
王居三紂亢極上故以為誠也此因論謙三而示戒耳乾
時信極則知進六爻皆龍德竟舜禪讓與
退存亡者也不出戶庭无咎
云坎為通二變坤土塞初為塞節初君子方言乾初通在
下位故又子曰亂之所生也則言語以為階
泰三坤為亂震為生為言語坤稱階坤土故故亂之所生
則言語以為階也泰三震君不密則失臣臣不密則失身
故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞不言乾毀故臣
周易虞氏義 卷之七
不密則失身坤為身也幾事不密則害成幾初也謂二
已變成坤坤為事故幾事不密此不密連文協句耳二
動如下初利居貞不密初動則體剝
其父臣弑其君故害成是以君子慎密而不出也君子
謂初初正故二動坤為密故君子慎密體屯盤桓利居貞
故不出也子曰為易者其知盜乎為易者謂文王
文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃困二
于其宮入宮則為萃此五之二奪之成解坎為盜故為易
者其知盜乎六十四卦消息萃觀上之四解臨初之四此
一爻解次因後變為彼次因節易曰負且乘致寇至
泰來故解亦取否來相次也易曰負且乘致寇至
辭彼注云二變時艮為背謂三以四艮倍五也五來寇三
時坤為車三在坤上故負且乘五之二成坎坎為寇盜解

三謙三負也者小人之事也陰稱小人入坤為事
坤以賤倍貴以四艮違禮悖義故小人之事也乘也者君
子之器也君子謂五五器坤也坤為大車故乘君
子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣小人謂三
既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎為盜思奪之矣
為易者知盜乎此之謂也上慢下暴盜思伐之矣三倍
五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤困二五來寇
三以离戈兵入离故稱伐之坎為暴也三在困時體坎
藏悔盜野容悔淫坎心為悔坤為藏兌為見
故慢藏不字疑誤當為而萃三動成乾為野容而見於外
為野困時三體離為中坎水為淫謂五來二變藏坤則五
女暴二動乾是野容也坎水為淫謂五來二變藏坤則五
周易虞氏義 卷之七
來奪之二藏五來故慢藏悔盜野容悔淫慢藏野容三悔
謂悔恨此四字易曰負且乘致寇至盜之招也五來奪
三以离兵伐之故變寇言戎解象曰自我致戎是變寇言
致戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招
弟七章此承上章明君子
大衍之數五十衍鄭氏其用四十有九虛其一分而為二
以象兩儀掛一以象三三才也下注云掛一合掛左手之
當在揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏奇所掛一
策才者三掛所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扚
扚并合并合兩掛左手之小指為一扚則以閏月定四時
成歲以揲四象四時以扚故歸奇於扚以象閏者也五歲

再閏故再劫而後卦卦舊作掛釋文云京作卦云再劫而
氏作卦後人傳寫之誤說文卦字云易卦其本實同京
氏而後卦後人傳寫之誤說文卦字云易卦其本實同京
復分掛復分二掛一之如初揲之歸奇於初此省文先
餘於初掛乃取奇歸并掛左手次小指間為再劫則再閏
之故云歸奇於初掛并掛左手次小指間為再劫則再閏
也又分掛字之誤掛之如初而掛左手第三指間又并
之則不歸也成一變則布掛之一爻之故以從經耳布
卦之一爻者七八九六也謂再劫之後四揲之策九為九
八為八七為七六為六五為五四為四三為三二為二一
禮有卦者注有司主畫地議爻者有所謂已二劫又
注所以畫地議爻者也是畫地議爻謂之卦已二劫又
加一為三并重合前一二劫為五歲故五歲再閏再劫而後
掛三歲也歸奇再閏也三劫四歲也合再劫五歲也合初劫
奇故此參五以變以三為五而成一據此為三劫不言三
再閏此參五以變以三為五而成一據此為三劫不言三

周易虞氏義卷之七

主

閏者閏歲餘十日素問曰日行一度月行十三度而有奇
氣餘而盈閏矣謂三百六十五度四分度之一積三十日
為一月氣盈五日有奇朔虛五日有奇故月大小常差六
日約其大數五歲閏六十日盡矣六十日已侵下餘分後
劫閏餘分四時終而計餘餘分定乃成歲并劫象計餘成
歲歸奇則不得言三劫二閏有三歸奇也故從言再劫
象閏也而後掛者也為掛天數五地數五天數五謂一三五七
九地數五謂二四六八十也五位相得而各有合五位
謂五行之位甲乾乙坤相得合木乙一謂天地定位也丙
艮三丁兌四相得合火山澤通氣也戊坎五己離六相得
合土水火相逮也庚震七辛巽八相得合金雷風相薄也
壬壬九地癸十相得合水言陰陽相薄而戰於乾乾坎艮
天壬九地癸十相得合水言陰陽相薄而戰於乾乾坎艮

坤兌離巽為地天數一三五七九地數二故五位相得而
四六八十厄儀三索生六子象其數也
各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五
十合土也此則五行生成之數太元曰一與六共宗二與
一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土天數
是也五五則十也此亦得為天地之數故備一義也天數
二十有五地數三十凡天地之數五十有五一三五七
九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十
故五十有五天地數見於此故大衍之數畧其奇五而言
五十也太元曰五與五相守地此所以成變化而行鬼神
也鬼神之情狀與天乾之策二百一十有六陽策三坤之
策百四十有四陰策二凡三百有六十當期之日二篇之
策萬有一千五百二十當萬物之數也侯果云二篇謂上

周易虞氏義卷之七

書

爻是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成謂禮
贊神明以生著數乃觀變於陰陽而立卦也營亦變也易
變而為一變而為七變而為九九者氣變之究也乃
復變而為一此一變而為七變而為九九者氣變之究也乃
俱生陽動而進陰動而退八變而為六六之儀於九六七八
故成易也虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣庖
犧觀四營之數三天兩地立六爻三變則成六子之卦於是
分剛柔別乾坤以立本每六爻三變則成六子之卦於是
乾二五之坤成坎於六本初二三變則成六子之卦於是
六位四五上變三六有八則六子之卦與乾坤並為八
卦而小成說卦注云陽變成震坎艮陰變成巽離兌六爻
三變則十有八變而成卦又下繫注云乾坤與六子俱名八
卦而小引而信之觸類而長之引謂庖犧引信三才兼
而兩之以六畫謂八卦觸動也謂六畫以成六十四卦故
引而信之觸類而長之兼目其取類也大稱名也小注謂
十四卦為則發揮剛柔而生爻也明十有八變而成卦即
大成也則發揮剛柔而生爻也明十有八變而成卦即

天下之能事畢矣謂乾以簡能

乾當為坤著圖乾道卦

能說諸心能明諸侯之處下繫注云乾五之坤坎為心兌

五之震為諸侯故能明諸

侯之處則此皆言坎離

神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故

顯道神德行謂乾為道德

顯道神德行

也是故可與酬酢可與右神矣陽往來

子曰知變化之

道者其知神之所為乎在陽稱變乾二之坤在陰稱化

坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所

為變化之道九

六消息也

諸儒皆上子曰為章首而苟馬又從之甚

非者矣虞君表云孔子歎易知變化之道者其

知神之所為乎以美大衍四象之作也

易有聖人

之道四焉目以言者尚其辭

聖人之情見於辭繫辭焉

周易虞氏義卷之七

以盡言也謂若其人辭

以動者尚其變謂消息之變以

制器者尚其象謂若十

二蓋取

以下筮者尚其占乾著稱筮動

離為龜龜稱卜古者卜筮蓋皆出於易而所以占異今不

可考也禮記曰易地龜南面鄭注周禮云

龜知生數一二三四五之神

動則觀其占故尚其占者也

是故君子將有為也將有行也問焉而以言有為謂建

侯有行謂行師也乾元動震故就

震言之舉例也

乾二五之坤成震有師

象坎體震有師象

震為行為言問故有為有行

與行皆

震之象故震

凡應九筮之法則筮之

所掌也周官筮人

謂問於著

龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智

故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮言神不疾而

速不行而至不言善應乾二五之坤成震震

乾二五之坤

震二五之坤

震二五之坤

震二五之坤

故震發與為命震為嚮嚮答

故受命同聲相應故如嚮也

无有遠近幽深遂知來物遠謂天近謂地陰謂幽深謂

陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生著

也非天下之至精其孰能與於此至精謂乾純粹精也

乾元謂

參五以變錯綜其數逆上稱錯綜理也謂五歲

神明

再問再扐而後掛以成一爻之變三扐而象五歲故參五

而倚六畫之數一爻之變七九八六也易始於一壯於七

七而八九而六故參天兩

地以倚六畫之數倚立也卦從下升一陰自下而上

錯綜其數則參天兩地而倚數者也通其變遂成天地之

文變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親

六畫一陰一

位故成天地之文物相雜故曰文

據此注則釋文誤耳

周易虞氏義卷之七

極其數遂定天下之象數六畫之數

極六畫之數三

爻之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變

其孰能與於此謂參五以變故能成六爻之義

用九用

六爻之義易以工也易无思也无為也天下何思何慮

同歸而殊塗一致而百慮故无所為下繫注云六爻正

謂道是无思无為也

謂其靜也專寂然不動感而遂通天

下之故謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感動也以

陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下之

至神其孰能與於此至神謂易隱初入微知幾其神乎

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之

志深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下

志

志

志

志

志

志

志

志

志

之志謂者也所謂唯幾也故能成天下之務務事也易研幾開物幾者動之微故成天下之務謂卦者也所謂唯神也故不疾而速不行而至神謂易也是乃易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也日月十四卦消息所出斗與日月相會正建十二次卦氣消息出焉歷家以斗為陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗為天之消息耳乾道復子遯午出震入兌唯斗可見故言子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

第八章 言著卦皆神之所為

天一 水 天一生甲 日行青道 地二 火 地二生乙 坤相得

周易虞氏義卷之七

七

合天三 木 天三生丙 日行赤道 地四 金 地四生丁 兩
得兌相 天五 土 天五生戊 日行黃道 地六 水 地六生
一六己 戊坎己離 天七 火 天七生庚 日行白道 地八
合水己 相得合土 天七 火 天七生庚 日行白道 地八
八 木 地八成木 天九 金 天九成金 地十 土 地十生壬
壬 日行黑道 地十 土 地十生壬 天九 金 天九成金 地十
王 九 癸 十 地十 土 地十生壬 天九 金 天九成金 地十
衍之數五十有五著龜所從生 著以此生之耳聖人以通
神明之德以類萬物之情子曰夫易何為而作也問易
何為取天地之數也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也陽開坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸
也觸類而長之句如此也以陽開坤息而出震震在庚其
而退巽巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消
變而退八之六九六相變所以觸類而長易變而為一

周易虞氏義卷之七

大

知來知以藏往 乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏
密也其孰能與於此哉 誰乎能為此哉謂古之聰明睿
知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫 謂大人也
庖犧在乾五動而之坤與天地合 上引大有 聰明在坎則
聰耳為 在離則明 為 神武謂乾 剛 審知謂坤 往 乾
坤坎離反復不衰 如上下故而不殺者夫 是以明於天
之道而察於民之故 乾五之坤 謂太 以萬日照天故明
天之道以坎月照坤故察民之故坤為民是與神物以前
民用 與神物謂幽贊神明而 聖人以此齋戒以神明其德
夫 謂退藏 是故闔戶謂之坤 闔閉翕也謂從巽之坤 入
坤柔象夜故以閉戶者也 門故曰戶 闔戶謂之乾 闔開

也謂從震之乾 七 乾剛象畫故以開戶也一闔一闢謂之
變陽變陰 九 陰變陽 六 剛柔相推而生變化也往
來不窮謂之通 六 往來 九 見乃謂之象 在天成象東方一
七八北方九乃謂之器 在地成形水一火二土三木四金五
用之謂之法 陽用七陰用九 利用出入民咸用之謂之神 入
以前民用百姓 是故易有太極是生兩儀 太極太一也
乾陽而不知 是故易有太極是生兩儀 太極太一也
合於十五 鄭天注云太一者北辰之神名也居其所曰太
一常行於八卦之間曰太一之北辰也 北辰在易為太極
主氣之神然則太一即乾元也 在天為北辰在易為太極
而遂通謂此太一也 分為天地故生兩儀也 儀法也禮運
曰夫禮必本於太一 兩儀生四象 四象四時也 謂日月
夏丙丁秋庚辛冬壬癸四時之間戊己甲乙丙丁庚辛壬癸
象乙丁己辛癸為地象月令曰春其日甲乙夏其日丙丁
周易虞氏義 卷之七 九

離兌此象上注義先言乾八卦也既象乾之息乃復象
既備則乾退而為坎坤以象風反震而為艮以象雲消息
兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五乾象西北西
北坎坤先陰後陽乾就坤以成六子之爻十五乾象西北西
南者陽先陰後陽乾就坤以成六子之爻十五乾象西北西
之位坤亦就乾以成六子之爻十五乾象西北西之位坤
故位東北震就乾以成六子之爻十五乾象西北西之位坤
象生八卦 下繫注云乾陽動入震故位平東南以受震故四
於四時也生春言生乎春句當為生春者也通下艮兌
省耳月行至甲乙而乾坤象見是乾坤生乎春也 艮兌
生夏月行至丙丁而震巽象見是震巽生乎夏也 坎離
坎離在中不可象日月會於八卦定吉凶 陽生則吉陰
生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣 八卦六位有正
已言於上故不言生而獨言定吉凶也吉凶生大業之謂
大業謂坤化成物也吉凶相推萬是故法象莫大乎天地
周易虞氏義 卷之七 十

生兩儀變通其大乎四時 謂兩儀變通其大乎四時
謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見
丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象
消丙三十日坤象滅乙 文言注二十九日此云三十
朔旦坎象流戊日中則離象著明莫大乎日月者也 謂四
日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也 謂四
卦崇高莫大乎富貴 謂乾正位於五 此即太極之神也
初正位則為乾五變五貴坤富 謂坤以乾通坤故高大富
貴也 高大不辭蓋脫誤耳當言崇高莫大 備物致用立成
器以為天下利莫大乎聖人 神農黃帝堯舜也民多否
閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾為物坤為

器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二

舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下

尚象多因否來皆通其變使民不倦神而化之使民宜之

乾坤六位往來聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也探賁索隱鉤深致遠

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜

噴初也初隱未見故探賁索隱則幽贊神明而生蓍初深

有為龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於

著龜也

天地變化聖人效之

而六十四卦

河出圖洛出書聖人則之

其說存乾鑿度易有四象所以示也

成易者也聖人作易所繫辭焉所以告也

辭八卦以象告也定之以吉凶所以斷也

其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天祐之吉

无不利

右天之所助者順也

助者信也

應乎五而三與之

二而順上

賢人坤伏乾下

天右之吉无不利也

弟九章

子曰書不盡言言不盡意

意其不可見乎子曰聖人立象以盡意

盡情偽

辭盡易

以盡神

風散動萬物

故以舞言

坤成列而易立乎其中矣

正性命故易

立乎其中也

易道六位不皆正

則亦幾於息也

成既濟定所以為易之繼

為道象形而下者謂之器

變也

凡為行故推而行之

各正成既濟定坤為天下乾

之噴而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見

天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

是故謂之爻極天下之噴者存乎卦

故設卦則鼓天下之

動者存乎辭則鼓言化而財之存乎變推而行之存乎通

故鼓之舞神而明之存乎其人默而成不言而信存乎德

行謂顯道神德行也聖人位乾五五之坤成高日坎月故

行乾元在坤中寂然不動乾體自正

故然而成不言而信存乎德行也

第十章言乾求之乾坤六位

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之八

張惠言學

周易繫辭下 虞氏注

八卦成列象在其中矣

象謂三才成八卦之象

九乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列

則象在其中

中正也日月為象坎離者神明之象也坎在

天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣

謂參重三才為六爻

以八為發揮剛柔則爻在其中

中爻不備注云中正也因而重之爻在其中故非其中則

爻辭不備即此爻在其中謂參天兩地之六爻各得其正

也六畫稱爻六爻之動三極之道也

其中矣

謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故

變在其中矣

文王設九六變化所以繫辭焉而命之動在

周易虞氏義卷之八

其中矣

謂繫象象九六之辭故動在其中

鼓天下之動者存乎辭者也吉凶悔吝者生乎動者也

動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉

凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也

坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親

下故立本者也變通者趣時者也

者也吉凶者貞勝者也

周易虞氏義卷之八

張惠言學

周易繫辭下 虞氏注

八卦成列象在其中矣

象謂三才成八卦之象

九乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列

則象在其中

中正也日月為象坎離者神明之象也坎在

天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣

謂參重三才為六爻

以八為發揮剛柔則爻在其中

中爻不備注云中正也因而重之爻在其中故非其中則

爻辭不備即此爻在其中謂參天兩地之六爻各得其正

也六畫稱爻六爻之動三極之道也

其中矣

謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故

變在其中矣

文王設九六變化所以繫辭焉而命之動在

周易虞氏義卷之八

其中矣

謂繫象象九六之辭故動在其中

鼓天下之動者存乎辭者也吉凶悔吝者生乎動者也

動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉

凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也

坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親

下故立本者也變通者趣時者也

者也吉凶者貞勝者也

周易虞氏義卷之八

足艮為徑路震又為大塗否乾為天坤為民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也坤以震升坎降交易而退各得其所震主升坎雨主降否天地不得其噬嗑食也有物市井交易飲食之道故取諸此也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也神而化之使民宜之神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤為民也象其物宜故使民宜之也乾動之坤易窮則變變則通通則久易窮於剝變之五為比大有也是以自天右之吉无不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾為治在上為衣坤下為裳乾坤萬物之繇故以象衣裳乾為

明君坤為順臣百官以治萬民以察坤由吏故天下治蓋取諸此也剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙否四之二也否為金艮為手坎為長木艮為小木震為行小動金為木故剝木為舟也故剝木為楫也長手持金剝之乾為遠為天乾來坤中故致遠以服牛乘馬引重致遠以利天下利天下矣剝或為撈剝或為撈服牛乘馬引重致遠以利天下否上之初也否乾為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為背與為股

在馬初乾故乘馬與為繩繩束縛物在牛背上二三坤故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨重門擊橈以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震為門艮又為擊橈以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震為門艮又為擊橈以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震為門艮又為擊橈以待暴客蓋取諸豫

周易虞氏義卷之八

木為杵闕地為目目杵之利萬民以濟蓋取諸小過晉上之三也艮為小木上來之三斷艮故斷木為杵坤為地艮手持木以闕坤三故闕地為目艮止於下目之象也震動而上杵之象也震出與入艮手持杵出入目中春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也坤為弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽无妄五之二也與為繩為木无妄坎為弧為矢故弦木為弧乾為金艮為小木乾艮五之二以金剝艮故剝木為矢乾為威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集而如故取諸睽睽也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯无妄兩象易也兩象易唯此蓋取三卦耳无以

明之无妄乾在上故稱上古乾為艮為穴居乾為野與為處无妄乾人在路震為故穴居野處震為後世乾為聖人後世聖人謂黃帝也前言黃帝堯舜氏艮為宮室則為穴居乾入居變成大壯乾人入宮艮居故易以宮室艮為待與為風无妄兌為雨大壯乾為高與為長木反在上為棟反與震陽動起為上棟宇謂屋邊也兌澤動下為下宇无妄之大壯與風不見兌雨隔震與乾絕體象乾人故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者與為薪艮為厚乾為衣為野乾象

在中中孚之卦遜陰未至三而大故厚衣之以薪葬之中
野穿上稱封封古字也聚土為樹必知非聚土為封者
不必上中孚无坤坎象故不封不樹坎為穿土坤為喪
期謂從斬衰至總麻日月之期數无坎離日月坤象故喪
期无數坤為喪坎離乃為期也然則大過亦无坎離而聖
坎故經不言也巽為木為入處兌為口乾為人木而有口
乾人入處棺斂之象中孚艮為山丘巽木在裏棺藏山陵
槨之象也此又以巽木象槨也大過得有封樹故取諸大
過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以察蓋取諸夬夬上下象易也乾象在上故復言上古
巽為繩為為皆乾為治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯
舜也夬通剝剝坤為書兌為契剝之剛木而書一札同而
附浸連附而故易之以書契履无震才言後世者履本乾
為百剝艮為官坤為眾臣為萬民為迷暗乾為治爻反剝
以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬
此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无爻
本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不
在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也
是故易者象也易謂日月在天成八卦象縣象著明莫
大日月是也象故聖人取象焉遂言聖人以象通德類情
也象也者象也謂卦象之象也象者材也為才
三才則三分天象以為三才謂天地人道也是義三才之

卦爻也者效天下之動者也動發也謂兩三才為六畫
則發揮剛柔而生爻也是故吉凶生而悔吝著也爻象
動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著
第二章言聖人觀象以作易故能通神明
之德類萬物之情以制器尚象之神明之
陽卦多陰震坎艮陰卦多陽巽離其故何也陽卦奇陰卦偶
陽卦一陽故奇陰卦二陽故偶其德行何也謂德行何
可者也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人
之道也坤為君易曰憧憧往來朋從爾思引咸九四及以
息各正之義也彼往云憧憧懷思慮也之內為來之外為
往欲上之義也彼往云憧憧懷思慮也之內為來之外為
思故曰朋從爾思也子曰天下何思何慮天下同歸而殊
塗一致而百慮天下何思何慮易无思也既濟定六位
得正故何思何慮既濟君子之道日往則月來謂咸初
往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在
內月來此就爻之正者也所謂既濟月往則日來初變
之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來者也
日月相推而明生焉既濟體兩商坎象故明生焉寒往
則暑來乾為寒坤為暑謂陰息陽消從遷至否故寒往
暑來也卦變咸從否來坤三之上乾上之三卦氣成在遷
七爻首中孚中孚至六日七分卦也故於咸明陰陽消息上繫
皆消息自然之序陽息於復至泰反否陰消於遯至否反
泰成否天地暑往則寒來陰陽信從復至泰故暑往
寒來也否為暑往咸乾下三寒暑相推而歲成焉復遯為
泰否為陰陽中春往者誦也來者信也凡往皆誦信相

感而利生焉感成象故相感天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平成象文彼注云初四易位成既濟坎

故利生利生謂陽出震陰伏藏震注云成既濟此云陽出

成乾元至正自然陽出震陰伏藏震注云成既濟此云陽出

天地之心正既濟也注云陽常主動陰常主靜震注云成既濟此云陽出

陰常主凶於尺蠖之詘以求信也震注云成既濟此云陽出

此見之矣尺蠖之詘以求信也震注云成既濟此云陽出

在乾元也尺蠖之詘以求信也震注云成既濟此云陽出

龍蛇之蟄以存身也震注云成既濟此云陽出

信龍蛇之蟄以存身也震注云成既濟此云陽出

冥為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遺冥在下

陰陽相並俱生龍蛇俱蟄初句坤為身故龍蛇之蟄以存

身也精義入神以致用也利用安身以崇德也震注云成既濟此云陽出

為義為用為安身乾為精為神為德謂乾藏坤中以陽動

陰所以致坤之用與伏乾下以陰化陽所以崇乾之德

周易虞氏義卷之八

過此以往未之或知也陰陽既出變化窮神知化德之盛

也以坤變乾謂之窮神也消卦以乾通坤謂之知化也息卦

乾為盛德故德之盛消息變化所謂未之或知一消一息

致何慮者天下何思何慮者天下何

弟三章言陰陽有君子小人之道

易消息各正歸於盛德是為德行

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三爻辭

正時三在艮山下故困于石坎為蒺藜二變艮手據坎故

據蒺藜者也與為入二動艮為宮父為妻謂上无應也三

在陰下兩象毀壞隱在坤中子曰非所困而困焉名必辱

死其將至故不見其妻凶也

困本成咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸困否

非所困而困焉陽稱名陰為辱以陽之陰下故名必辱也

以咸變為義故非所據而據焉身必危謂據二二失位

故非所據而據焉二變時坤為身二折坤體故身必危既

辱且危死其將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利解上六爻辭彼注云上應在三公謂三

入大過死象故公用射隼于高墉之上獲之无不利也

高墉之上獲之无不利也子曰隼者禽也南為隼故

稱禽言其行野容如禽獸焉謂三野弓矢者器也南為

矢坎為弓坤為器射之者人也人賢人也謂乾三伏陽

出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上令三出而

射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有三伏陽

為君子二變時坤為身為藏器所謂二變為藏弓矢以待

周易虞氏義卷之八

射隼良為待為時三待五來之二弓張矢發動出成乾黃

準入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰

小人乘君子器故上觀三出射去隼也上以三為象動而

不括是以出而有獲語成器而動者也括作也待時而

作震為語則震成故語成器乾五之坤二成坎弓南矢動

以貫準故語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不

義謂否也噬嗑否以坤滅乾為不仁不義坤為恥為義

乾為仁為畏者也不見利不動不威不徵否乾為威為

利與為近利謂否五之初成噬嗑市南日見乾為見利震

為動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震為

徵也惠徵士云徵古懲字震小徵而大戒此小人之福也

徵也就就恐懼故為徵也

周易虞氏義 卷八

五一九

䷀ 艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行殺讀震懼就就故
小徵大戒坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人
之福也易曰履校滅趾无咎履初九爻辭彼注云震爲
足坎爲校震沒坎下故履校
滅趾初位得此之謂也善不積不足以成名惡不積不足
以滅身乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故
滅身者也小人以小善爲无益而弗爲也小善謂復初
以小惡爲无傷而弗去也小惡謂遯初故惡積而不可
弁謂陰息遯至遯子弑其父故惡積而不可弁罪大而
不可解陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也易
曰何校滅耳凶噬嗑上九爻辭否陰既反當上九下初成
益反泰上九惡積罪大安於不正故五之
初小徵大戒以救之五下則坎爲校爲耳何子曰危者安
僖也乾本爲首坎成橫貫其中故何校滅耳

周易虞氏義 卷之八

十

其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子
安而不危君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也
上亢故危存而不危亡治而不危亂
存而不危存治謂乾亡亂謂
亡治而不危亡知存亡治亂
故使上是以身安而國家可保也坤爲身謂否反成泰
損上益下君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保
也易曰其亡其亡繫于苞桑否九五爻辭上反之初五在
與體爲木包木也震陽入地
艮爲木根柔者上元下黃乾坤之象也與爲繩子曰德薄而
付德薄而
位尊知少而謀大兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀
大矣力少而任重五至初體大過本末弱故力少也乾
爲仁故任重以爲己任不亦重乎乾爲仁釋乾爲任重之
故耳非謂鼎四任仁也

眇不及矣眇少也及及於刑矣易曰鼎折足覆公餗其
刑渥凶鼎九四爻辭彼注云四變時震爲足足折入兌故
鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不
足折覆公餗其刑渥凶言不勝其任也子曰知幾其神
乎幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也豫二欲四復
初故主謂豫
四惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也復初
爲豫豫四反君子上交不諂下交不瀆其知幾乎豫二
謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑言且爲
言諂也故上交不諂下謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其
復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也
䷄ 陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也君子
見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻
辭彼注云

周易虞氏義 卷之八

十一

介如石焉寧用終日斷可識矣
吉介如石焉寧用終日斷可識矣
者存君子知微知章
知章初動之微終章見
知柔知柔知剛
知剛小畜陽
知剛萬夫之望
萬夫之望坤爲萬震爲夫萬目爲望
子曰顏氏
之子其殆庶幾乎幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔
子曰同也其庶幾也今論語回有不善未嘗不知復以
自知老子曰自知者明知之未嘗復行也謂顏回不遷
怒不貳過克己復禮當爲
天下歸仁易曰不遠復无祇悔
元吉復初九爻辭七日來復故不遠復坎爲
天地靈靈萬
物化醇謂泰上也先說否否反成泰故不說泰
此明所
父之序也此章主論陽吉陰凶故明遷復否泰之幾陰生
遷成乎否陽生復成乎泰泰反否非過而有過道天地靈

靈也否反泰非復而有復道知幾其神也咸者遠前之卦
說咸不說復說損不說泰互見也咸困噬嗑皆否來解臨
來鼎大壯此引則皆為否消也咸三入宮上履下暴則
乾三伏陽出射之其本由否不反泰故五降為噬嗑以收
之否五知存亡故損上益下而反泰也鼎息卦也陽新之
時五爻皆吉唯四以不正處高位獨凶故次否五以起復
四也復四反復道息泰成故說損也損泰交坤天地交萬
將又反否故更以益終焉皆窮神知化之事
物通故化醇男女構精萬物化生謂泰初之上成損艮
為男兌為女故男女構精乾為精損反成益亦以此卦次
也萬物出震故萬物化生也易曰三人行則損一人一人
行則得其友損六三爻辭彼注云泰乾三爻為三人震為
泰初之上損剛益柔故一人行兌為言致一也子曰君子
安其身而後動謂反損成益君子益初也坤為安身震
為後動易其心而後語乾為易益初體復心震為後語

周易虞氏義卷之八

三

定其交而後求震專為定為後交謂剛柔始交艮為求
也君子脩此三者故全也謂否上之初損上益下其道
大光自上下下民說无疆故全也危以動則民不與也
謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也懼以語則
民不應也否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤
為民震為應也无交而求則民不與也上來之初故交
坤民否閉故不與震為交莫之與則傷之者至矣上不
之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子弑父故傷之至矣易
曰莫益之或擊之立心勿恆凶也自非上九爻辭彼注云莫无
當无應故莫益之矣上不益初則以剝滅乾艮為手故或
擊之上體與為進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心
勿恆凶矣益上九則否九五也言當益初者益道反泰
三陽以次下初則泰成故益上九象以否上為說也

第四章承上章言陰陽君子
小人之道窮神知化之盛德

子曰乾坤其易之門邪故乾坤為易之門乾陽物也坤陰物

也陰陽合德而剛柔有體合德謂天地雜保太和日月

戰月戰保太和也易出入乾坤之門者以此乾剛以體

天地柔以體地也息謂易消以體天地之撰以通神明之德

也天地之撰剛柔也神明之德陰陽也體之通之易也撰數

參天地兩地而倚數觀象其稱名也雜而不越名也六十四卦

神明則六十四卦成也於稽其類其衰世之意邪稽考也

乎乾坤之大義也於稽其類其衰世之意邪稽考也

三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弑其君父故

為亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪謂庖犧作易

窮則變變則通通則久是衰世夫易章往而察來而微顯

之意非取殷之末世周之盛德

周易虞氏義卷之八

三

闡幽神以知來乾知以藏往微者顯之謂從復成乾

是察來也闡者幽之謂從遯之坤是章往也開而當名

陽息出初故開而當名謂乾元也乾元出坤其動也闢故

辯物正言斷辭則備矣言為辭陽出震故正言斷辭皆備

於名故其稱名也小謂乾坤與六子俱名八卦而小成

則備矣其稱名也小謂乾坤與六子俱名八卦而小成

乾坤為易之門神即乾元然其稱名則與六子並列而為

入卦是也小言入卦則與三百八十四爻俱名六十四卦

之復小可知故下文申故小復小而辯於物者矣六十四卦

稱名由其取類也大謂乾陽也為天為父屬類而長之

故大也父者言其大生故屬類而長之耳非以說卦所屬

為取其旨遠其辭文遠謂乾文謂坤也遠坤知章往故

辭其言曲而中其事肆而隱曲謂肆直也陽曲初震為

言故其言曲而中中正坤為事隱未見故肆而隱也稱名
當名取類大謂坤物旨達辭文謂辭言曲事因貳以濟
肆謂正言皆陽道開坤出乾通神明之德也
民行以明失得之報二謂乾與坤也鄭氏云貳坤為民
乾為行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之興也
其於中古乎與易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾
五乾五見商大生乎木庖犧木德乾為古五在乾中故興
於中古繫以黃帝堯舜為後世聖人庖犧為中古則庖犧
以前為上古作易者其有憂患乎謂憂患百姓未知興
利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通
為六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德
之基也乾為德六十四卦皆履德履德與德通坤柔履剛故
履德與德通卷之八
德之基坤為基謙德之柄也坤為柄柄本也物之本凡
言德皆陽爻也乾上九反三陽德皆本復德之本也復
初乾之元故德之本也恆德之固也立不易方恆自泰
坤四三正不動守德之堅固損德之脩也損下益上乾道
故立不易方益德之裕也裕荀氏云見善則遷有過則
改德之困德之辨也否上之二井德之地也民初相以陽
助坤故與德之制也與風為號令所以制下故曰德之
制也命行事故曰德之制注關不倫也履和而至謙
與履通謙坤柔和故履和而至履剛而行故至禮之用和
為貴者也謙尊而光天道下際而光復小而辯於物陽
始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物恆繼而不

厭乾坤交故終則有始損先難而後易損初之上失
正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語益
長裕而不設謂天施地生其益无方凡益之道與時偕
行故不設也設大也謂利困窮而通陽窮否上變之坤
二成坎坎為通故困窮而通也井居其所而遷遷改也舊
邑不改井故與稱而隱稱度也物齊乎巽神明其履以和
居其所而遷與稱而隱德陽隱乎初故稱而隱履以和
行禮之用和為貴謙震為行故以和行也謙以制禮陰稱禮
禮也復以自知有不善未嘗不知故自知也坤為自來
復自知恆以一德恆德之固立不易方從一而終故
一德者也損以遠害坤為害泰以初止坤上故遠害乾
為遠益以興利乾為利否乾益下反困以寡怨坤為怨
否弑父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也
井以辯義坤為義以乾別坤故辯義也與以行權權者
經然後合道者也與陽陰初特究
成震以消為息故曰與以行權弟五章言庖犧作易出入乾坤
以成六十四卦憂患世之意
易之為書也謂文王書易不可遠遠去也君子居則觀其象
占其為道也遷遷徙也日月周流上下无常故變遷
也此章發明九六之變其用九用變動不居周流六虛六虛
變易動行六虛六位也此六位謂十二辰為六位在易日
月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰已虛坎戊
為月離己為日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次

夫

又終謂原如乃新

城之時才有女

章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻爻當為乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉其位也易之與也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪謂文王書易六爻之辭也文上末世乾上盛德乾三也五文王位

文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王為中古失之遠矣是故其辭危危謂乾三夕惕若厲故辭危

也危者使平易者使傾易輕也危則能平文王之易則否上也平謂三天地分故平天其道甚大百物不廢謂乾道乾三爻三十六物一爻之策故有百物略其奇八

周易虞氏義卷之八 大 與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道也乾稱易道易者乾元易終日乾乾故无咎

夫乾天下之至健也德行恆易以知險險謂坎也此章言

山陵坎為水坎為水異高兌下兌為地險山川上陵故以知阻

也能說諸心乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心坤

天下之妮妮者謂乾二五之坤成兩日坎月則八卦象

化云為吉事為祥謂復初乾元者也象事知器占事知來

象告在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故

以象告也此就六爻象以情言利貞者性情也六爻發揮

六爻發揮旁通情也故以情遷當位陰道不是以愛惡相

第26 冊 續修四庫全書第 4 反正內

攻而吉凶生。○攻摩也。乾為愛。坤為惡。謂剛柔相摩。以愛
攻惡。生吉。則陽息也。陰得正。以惡攻愛。生凶。則陰消也。陽失正
故吉凶生也。遠近相取而悔吝生。○遠陽謂乾。近陰謂坤。
陽取陰。生悔。陰取陽。生吝。悔吝者。言小疵。非其所應。而相取
相遠。陰之情相近。此謂文位遠近。以陽居陰。亦陽取陰。以
陰居陽。亦陰取陽。故下注云。以陰居陽。以陽居陰。為悔且
吝。情偽相感。而利害生。○情陽偽陰也。情感偽生。和乾息
偽感情。生害。○坤消乾。為和。坤為害。凡易之情。近而不相得
則凶。取陽而不相得。則凶。或害之。悔且吝。○坤為害。以陰
居陽。以陽居陰。陰陽皆受為悔且吝也。○悔吝者。小疵。由將叛者
其辭慙。○坎人之辭也。近而不相得。故叛。○明下六人之辭
也。辭則坎為隱伏。將叛坎為心。故辭。○一本辭慙也。中心疑者
交辭矣。坎為隱伏。將叛坎為心。故辭。○一本辭慙也。中心疑者
周易虞氏義 卷之八

其辭枝。○離人之辭也。火性枝分。故枝疑也。吉人之辭寡
○艮人之辭也。艮為慎。躁人之辭多。○震人之辭也。震為
洩躁。恐懼號號。笑言啞啞。故多辭。○誣善之人。其辭游。○兌
人之辭也。兌為口舌。誣乾。乾為善人也。失其守者。其辭誣。
○與人之辭也。與詰詰。陽在初守與。初陽入伏陰下。故其
辭誣。此六子也。○上坎下震。起艮止兌。見與伏。上經終坎
○則下經終既濟。未濟。乾鑿度曰。日月之道。陰陽之經。所
經終坎。○既濟。上繫終乾。坤則下繫終六子。此易之大
義者也。

第七章綜言乾元
之用爻變之序

周易虞氏義卷之八

周易虞氏義卷之九

周易說卦 虞氏注

晉者聖人之作易也。○聖人謂幽贊於神明而生蓍。○幽贊於神明而生蓍。謂探索神
明。謂乾陽也。聖人未作八卦。神明在天。深幽不見。庖犧探
噴索。隱則天八卦。效之則知天數。一三五七九。地數二四
六八十。乾元消息之數。七八九。六。參天兩地而倚數。○倚
則著生焉。故幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。○倚
立參三也。謂分天象為三才。天象在。以地兩之立六畫之
數。故倚數也。○謂庖犧既立八卦。則知陰陽相並。俱生故以
參度曰三畫。而成乾。乾坤相並。俱生。觀變於陰陽而立卦。
因而重之。故六畫而成卦。謂此也。○觀變於陰陽而立卦。
謂立天之道曰陰與陽。乾坤剛柔立本者。卦以爲之本。
陰陽各卦。謂六爻。三才。陽變成震。坎。艮。謂之陰。變成巽。離。
兌。謂之故立卦。句。六爻三變。謂若乾二五之坤。成坎。巽。初
三六十八。則十有八變而成卦。八卦而小成。是也。繫曰。陽
一君二民。陰二君一民。不道乾坤者也。○乾坤立本。不發揮
於剛柔而生爻。○謂立地之道曰柔與剛。陰陽乾坤。既定
則曰柔剛。陰陽發動。揮變。變剛生柔。爻變柔生剛。爻以三
配天。剛柔配地。發動揮變。變剛生柔。爻變柔生剛。爻以三
爲六也。○謂六十。因而重之。爻在其中。○因而重之。謂八卦小
十四。故生爻。和順於道德而理於義。○謂立人之道曰仁
與義。○謂六十四卦消息。和順謂坤道德。謂乾以乾通坤。謂
之理義也。○坤六五君子黃中通理。坤爲義。故以乾通坤。謂
也。窮理盡性。以至於命。○以乾推坤。謂之窮理。窮之謂自
復至乾。乾以坤變。乾謂之盡性。乾爲性。謂自達。性盡理窮
故至於命。與爲命也。○謂以乾通坤。極達生與也。此答者聖
張惠言

人之作易也重言皆者明謂庖犧也王嫌文將以順性命

之理謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命是以

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁

與義天地人各兼三才而兩之故易六畫而成卦謂參

天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也分陰分陽迭用柔

剛故易六畫而成章迭遞也分陰爲柔以象夜分陽爲

剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣章

謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

天地定位謂乾坤五貴二賤故定位也此庖犧以六位之

於二五甲上乙下故定在天則相得合木也山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣在天則相得合火也雷風相

薄謂震巽同聲相應故相薄在天則相得合金也

火不相射謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十

日一會於壬故不相射也坎離貞人位戊三己四在天

卦相錯錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也一陽故相錯逆

上稱數往者順謂坤消從午至亥上下故順也謂入卦

生午盡亥六十卦從十二辟卦爲消息繫曰神以知來知

漸往故坤消爲往乾息爲來也巳午畫爲上亥子夜爲下

繫注云在天稱知來者逆謂乾息從子至巳下上故逆

也是故易逆數也易謂乾消息皆乾陽故逆數雷以動

之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾

以君之坤以藏之乾坤六位逆數而上震巽一坎離二艮

兌三乾坤臨之以生萬物六子與乾坤

所以並列而俱名八卦也變水火爲兩日

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞

乎坎成言乎艮此說八卦布散用事之序帝萬物出乎震

震東方也出生也震初不見東故不稱東方卦也注明

在天之列是其本也震初出庚故云不見東乾鑿度曰孔

子日歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方

備歲焉震生物於齊乎巽巽東南也乾鑿度曰巽散之齊

也者言萬物之繁齊也巽陽隱初又不見東南巽見

亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故繁齊謂退藏於密

離也者明也萬物皆相見南方之卦也離長之於南聖人

南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也離爲日爲火故

明日出照物以日相見離象三爻皆正日中南方正南方

周易虞氏義卷之九

之卦也離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明

坎通故以聽天下嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養

焉故曰致役乎坤坤陰无陽故道廣布不主一方就陽

言卦不言方含宏光大養成萬物坤養之於西南兌正

秋也兌收之於西萬物之所說也故曰說言乎兌兌三

失位不正故言正秋嫌陰不正兌象不見西故不言西方

之卦與坤同義兌見丁兌爲雨澤故說萬物震爲言震二

動成兌言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也乾制

西北方位言陰陽相薄也乾剛正五月十五日晨象西

北暮盈故西北之卦薄入也坤十月卦坤辟乾消剝入坤

剝九故陰陽相薄也陰凝於陽必戰乾就坤坎者水也正

北方之卦也坎藏之於北方勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌
正秋同義坎月夜中故正北方坎為習險陽氣入陰窮則
不勞則生艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
始之於東北方位在故曰成言乎艮艮三得正故復稱
十二月並乾繫度文卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間
甲癸之間者應徵土云乾十五日坤三十日艮二十三日丙而見於
日去乾坤各八日故甲癸之間則東北也萬物之所成終而成始者也
神也者妙萬物而為言者也神謂易也妙微也震為言鉤深
王推交乾元用九而天下治也動萬物者莫疾乎雷機萬物者莫疾乎風
燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤
潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮
物者其潤乎水終萬物始萬物者其盛乎艮謂六子皆乾
是也用事者故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化
既成萬物也謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既
濟定故既成萬物矣既盡也謂上下无常剛柔相易也乾
既正初四艮兌正三上九六之變乾坤二五相易水火相
逮也初四相易雷風不相悖也三上相易山澤通氣也故
成既
乾健也剛自勝動行不休故健也坤順也純柔承天
時行故順震動也陽出動行與入也乾初入陰初乾
中坎陷也陽陷陰中離麗也日麗乾剛陽精所舍陰
附麗於陽象日艮止也陽位在上故止兌說也震為
大笑陽息震成兌震言出口故說

乾為馬坤為牛鄭氏注鴻範五行傳云馬畜之震為龍乾為龍巽為雞九家易云風應節而變不失時雞至
故雞八日割而成雞二九坎為豕九家易云六九五
順陽歷故雞知時而鳴也坎為豕艮為狗九家易云艮止主
懷胎四生離為雉文章為飛鳥又為艮為狗九家易云艮止主
九六十三三三主斗章故為大故犬懷胎三月而兌為羊兌為
生此類注文既關故或取他家之說言之
好剛也鄭氏謂其畜
乾為首天象坤為腹腹虛震為足動乎巽為股巽為股坎為
耳離為目耳淮南精訓云艮為手止物於上震足兌為口
下注云兌為震聲是為口也
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之
長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之
中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之
少男兌三索而得女故謂之少女王子雍云
乾為天陽為圓天道為君貴而嚴也陽五貴在上乾
成三男其取類大故為父也為玉為金剛純粹為父
寒為冰乾位在西北為大赤太陽為赤盛陽之氣故周
為天正月望出入時也為良馬乾善故良也為老馬乾
之色故為瘠馬鄭氏云凡骨為陽肉為陰馬有五行
退故老為瘠馬陰乾陽皆骨故為瘠馬為駁馬宋仲子云
駁馬也為木果成功也剝上九碩果不食也坤為地
柔道靜為母成三女能致養故為母為布布陰功月令
布鄭注云不以陰功為釜孔穎達云取為吝陰道畜聚
干太陽之事是也為子母牛象牝牛牝牛則子母牛也
為均萬物不擇善惡為子母牛象牝牛牝牛則子母牛也

為大舉載物為文九家易云萬物相雜故為文也為眾物三稱羣陰為民三陰相隨故為眾也為柄繫注云柄本

下者親其於地也為黑極陽色赤極陰色黑乾於月望出為雷太陽火得水有聲而乾坤以坎離戰陽火得水也

故為雷也為駝駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍上已

為龍非也為元黃天元地黃震天地之雜物故為元黃

為專陽在初隱靜潛龍初未出觸坤故專則乾靜也專

延叔堅說以專為專大布非也為大塗萬物所出下注云

也為長子乾一索故為長子為洩躁下注云震外體為

蒼筤竹震巽皆東方震陽在上下有伏震故中實而為木

易云蒼為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為昶震青也為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為昶

周易虞氏義卷之九

為雷故善鳴也馬白後左足為馵震為左為足為有

初陽白陽在上故為作足此云為作足當馵足之誤又脫

行先作弄昶白額也震體頭在口上乾初為兌為口震

四足也

故白為長為高乾陽在上長故高為進退陽初退故

進退震進退為不果不果亦進為臭臭氣也風至知

氣爽二入艮鼻為鼻故為臭鼻曰其臭如蘭同人六其

於人也為宣髮為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也注

則宣白也宣鮮同音或即蓄鮮與為廣額變至三坤為

廣變之震也四動成乾為額在頭口上故為廣額與震的

額同義震一陽故昶額變乾二陽故廣額為多白眼變

為白眼目上向六畫卦中體則白眼見故多白眼為近利

市三倍變至三成坤坤為近四動乾乾為利至五成噬

嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍動上成震故

其究為躁卦八卦諸爻唯震巽變耳其究為躁卦變至

周易虞氏義卷之九

五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內體為專

外體為躁震陽之始故坎為水說文曰水北方之行也象

也為溝瀆以陽開坤水性流通故為溝瀆也為隱伏

陽藏坤中故為隱伏也為矯揉水流隨地曲直故為矯揉

直者更為弓輪可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為

弓在甲象輪故弓輪也其於人也為加憂為心病兩陰

失心為多眚失或當為夾故加憂為勞而加憂故心病亦

以坎為心坎二折坤為心病亦乾為耳痛坎為耳多為血

卦坤上六其血元黃文言曰猶未離其類也故稱血焉為

赤坎正十一月陰陽會於壬午坤生復故坎為血卦也為

美脊坎乘乾氣馬乾也宋仲子為亟心陽剛在中象背為

美脊云陽在中央馬脊之象也為亟心有象胸為心亟疾

也為下首乾為首入陰為薄蹠震為足震象為曳初陰故
謂馬也其於輿也為多眚眚敗也坤為大車坎折坤體
故為車多眚也坎折坤故為通水流瀆故通也為月坤為夜以坎陽光坤故為月也為盜水行潛竊故為盜
也其於木也為堅多心陽剛在中故堅多心棘素屬也
坎離俱有木象高為火為日為電皆陽也為中女為甲冑
為戈兵外剛故為甲乾為首與繩貫甲而在首上象翼
於乾上故為青冑兜鍪也乾為金為火斷乾燥而鍊之故
為戈兵也其於人也為大腹象日常滿如妊身婦陰者
受陽故象妊身婦故為大腹乾為大也腹有乾為乾卦
其於人亦謂乾也故為大腹乾為大也腹有乾為乾卦
火日燥物故為乾卦也乾氣故皆稱卦為鼃為蟹為贏

周易虞氏義卷之九

為蚌為龜此五者皆取外剛內柔也其於木也為折上
為蚌為龜此五者皆取外剛內柔也其於木也為折上
食口又體兌為口木故上柔枯或以火燒翼故折上
柔艮為山止坤上故為山也為徑路艮為山中徑路
震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也為小石石土之
為山陽小為門闕乾為門象艮陽在門外故為
門闕兩小山闕之象也為兩小山為果蓏乾為木果蓏
果為闕寺艮為門闕又為止為指艮手多節故為指為
拘指屈信制物故為拘拘舊作狗上已為狗字之誤為
鼠似狗而小在坎穴中坎穴半故為鼠晉九四是也九
艮坎為黔喙之屬山獸狗類馬氏云黔狼之屬也黔黑也

喙其於木也為多節陽剛在外故多節松柏之屬體艮亦
故有兌為澤坎水半見故為澤為少女坤三索位在
未故少也為巫乾為神兌為通與神通氣兌乾女
故為巫為口舌兌為震聲兌故兌為震聲故為口舌為
毀折二折震足故為毀折為附洩乾體末圓故附洩
也末當為未乾陽至二陰陰附之其於地也為剛鹵乾
二陽在下故剛澤水潤下故鹹兌得坤三在地為妾三
少女位賤故為妾為妾妾女使皆取位賤故為妾讀為
養云无家女行賈舊讀以震龍為龍艮拘為狗兌為羊
皆已見上此為再出非孔子意也震已為長男又言長子
謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少

周易虞氏義卷之九

明女子各當外成故別見之此其大例者也
說卦逸象注所見者次而著
乾為王即君為先王為先王為明君乾大為神陽之為人
人得陽為大人為聖人五為賢人初為君子三為武人
士說以春秋外為行人乾在戌亥之郊郊為物精氣為易
傳曰天事武為立天下為直也直為敬陽剛為畏也
以易知乾為立之大本為直也直為敬陽剛為畏也
威為嚴為堅剛皆君為道也為德為盛德謂盛德為行
亦德為性坤成乾為性惠微士說為精氣乾精為言初息震
震聲兌口為信天行為善為揚善為積善為積善為積善
為善為仁之長善為愛德之為忿剛武為忿為生萬物為
詳注云乾為慶為天休為嘉為福為介福為祿繫注云乾

周易虞氏義卷之九

為先陽主為始乾知為知乾以陽道為盈陽息為茂
注云乾為肥為云乾為好為士說以陽為施交為利
盈故云乾為肥為云乾為好為士說以陽為施交為利
坤利天下為清惠徵士云清為治乾元用九為大謀
為高天為揚上舉也揚為宗為族本乎祖為高宗尊
甲日之始乾為老乾盈將為舊為古以用老之義惠
若舊日為大明日言曰大明終始謂為遠天遠為郊
野西北戌亥為門為道門故為百六三之義皆三十
數為歲度四分度之一十五為頂也首為朱赤大為
垂衣裳取為圭也即王為著惠徵士說以白虎通引為
諸國稱瓜亦為龍所以象陽也
坤為臣為順臣為民為萬民臣道為姓姓女生也為
木果之屬
陽消為邑人南鄉坤中為鬼陰之為形成形為身坤
化陰為母大指此蓋因坤為母為躬為我為自也皆身
至哉為安地為康安也為富為財為積為聚為萃為生
坤元為厚道為致其致為用役物致為包載兼為寡陰
為重為厚道為致其致為用役物致為包載兼為寡陰
徐所為亦為營營求為下天高為容也為裕注云坤
虛為虛為書故為道文為通為近言曰近如地也為
為無疆無疆為思思配土為惡賈達之反惡徵士說以
理文有交則理為體居正位為禮為義禮義之德
為事發於業為大業謂富之為庶政業也為俗陰注云
柔弱為度事之為類聚也為閉為藏之坤戶謂為密坤
密故為默也為恥故為欲吝吝為欲為過為醜為積

周易虞氏義卷之九

惡自遷至坤為迷注云坤為亂為弑父消至二子弑父為
怨為害皆陰也為過惡則退惡為終而代有終為永貞
為故為窮亦皆盡也為死為喪喪陰消坤為冥為晦月
為莫夜為莫云坤冥為暑至惠徵士說以乙未為年
後三十日極暑故坤為暑之後為乙未為年也日周天
三十日為十年數十為戶陰陽大為小異名義門乾坤
也陰為十年數十為戶陰陽大為小異名義門乾坤
為閭戶為閉關注云坤為盜與閭同為土為積土為
階積土也階為田注云坤為邑為國為邦為大邦故有
為萬國眾數為異邦乾也為方至靜而為鬼方類皆土
震為故震也為車舉即大為輓車伏兔所為器用物為
震為故震也為車舉即大為輓車伏兔所為器用物為
為養養大之括物為虎文虎象也而有為兕屬牛為黃牛
注云俗以牛為失之
震為帝出震為主主器者為諸侯不遇百里象震百里
為人體乾平震為士乾初為兄長為夫為元夫震為壯
震足為出陽為行為征為作為逐為驚走也皆動為驚
就為定專為定震為百震驚百里注云從臨二為言為講
為議為問為語為告為嚮也為聲為音為鳴為應皆震
交乾交坤為微微同以乾正為反剝窮上為後言震主
有則為後世繼世為從後故為守世為左震東為生春
常故守為緩為寬仁德為樂和樂故樂象春為笑為喜笑
為笑言聲之為道亦為道德為陵震為反下故為陵也
為祭震夏春秋享祀以時思之為也也注云上震為也下

體坎水乃為禾稼也 阪生為百穀皆生之大者 為草莽崔革
 有此象耳也 為鼓象雷 為筐竹所 為馬體乾 為麋鹿麋鹿善
 為鼓象雷 為筐竹所 為馬體乾 為麋鹿麋鹿善
 為命乾道變化各正性命謂陽為乾為命令為號令為
 教令為誥陽命故與為命令 為號為號咷雷風同聲
 號為處女又長女 為婦為妻震婦為商旅三倍 為隨陽
 陽為入為處為入伏陽出震入 為利市利為齊為同
 齊也為交 坤交乾為進為退即進為舞象為谷
 為長木又為苞 柔者為楊木為木果有果為茅 柔白為
 茅為白茅為蘭與莫如蘭 為草木為草莽與震為杞
 葛藟注云與為草 為薪草為庸城墉也 為高為伏高為
 牀所以處 注云為繩為繩直故 為帛帛陰功布之屬 與體
 周易虞氏義卷之九
 為腰帶與為帛為交坎為要為綯 坎水素注云為蛇位在
 為魚震陽為龍與陰為蛇為魚為鮒 小
 坎為聖九二 為雲為元雲乾注云上坎為雲為川為大川
 為河溝瀆 為心坎得乾中爻 為志為思為慮為憂即加
 謀主耳也 為惕為疑為艱為蹇為恤為悔為迷注云為
 忘皆心 為勞勞卦 為濡與弱也 為涕洟坎為水加憂故為
 得為膏陽陷陰中故多 為疾為疾病為疾病為疑疾為災
 象為破為罪為悖為欲為淫注云坎為寇盜 盜為暴為毒害
 為瀆亂也 皆為孚注云信也 為平水至 為法法平 為罰為
 獄皆法 為則則亦 為經六經法 為習習坎注云習常 為入
 為內納也 坎萬物之所為聚水會 為脊陽在中為脊 為要
 歸故為入為內

要腎為腎隱伏有穴為膏注云坎水稱膏為陰夜子為歲歲始為
 三歲上六三為尸坤之鬼為酒水類為叢木為叢棘為蒺藜
 堅多心之為棘七為穿木坎穴為校桎梏穿為弧木也
 弓彈皆弓為木堅多為車多音也為馬美脊等
 為女子中為婦大腹為孕為惡人為惡人為惡人為見相見為
 飛南為爵位也為爵取爵之鳴節節足則亦飛鳥之義
 朱鳥為爵為爵取爵之鳴節節足則亦飛鳥之義
 日也為明為光為甲為甲乾為甲為甲為黃為黃中色為戎戎
 戎為折首為上為刀為斧為資為矢為矢為飛為飛為黃為黃為矢
 之為固為呂為呂為取為甕為瓶為瓶為火燒為土為鳥為飛鳥
 為鶴為隼為鴻
 艮為弟為小子為君子為賢人為童為童蒙為童
 周易虞氏義卷之九
 僕亦少為官為友為友為友為友為友為友為友
 斗斗建為星為沫為沫為星為星為星為星為星
 陽小為節為義為義為待為待為待為待為待
 故為多為厚為物為物為取為取為取為取為取
 相為篤為實為道為道為道為道為道為道為道
 求為城為宮為門為門為廬為廬為廬為廬為廬
 為城為宮為門為廬為廬為廬為廬為廬為廬為廬
 稷成始為宗為宗為宗為宗為宗為宗為宗為宗
 注云為多為多為多為多為多為多為多為多
 節故稱為背為背為背為背為背為背為背為背
 乾為骨為坤為肉為坤為肉為坤為肉為坤為肉
 坤在肉為坤為肉為坤為肉為坤為肉為坤為肉
 乾上為碩為碩為碩為碩為碩為碩為碩為碩
 故碩為碩為碩為碩為碩為碩為碩為碩為碩為碩
 多長
 尾

兌為妹少為妻艮為朋與震二為友與艮通為講習象曰
以朋友為刑人注云兌折震足為刑折為小為少兌少
女為密艮慎兌為通山澤為見雜卦注云兌為右方兌西為
下譯下為少知乾為知兌未為契刻木兩書一札同而別
象之

周易序卦 虞氏注

有天地然後萬物生焉坤乾盈天地之間者唯萬物故受之以
以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以
蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲
食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之
以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也此必
周易虞氏義卷之九

有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者
禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故
受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必
歸焉故受之以大有大有不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨
人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受
之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀臨反成
觀二陽在上故可觀也可觀而後有所合故受之以噬嗑
噬者合也頤中有物食故曰合也物不可以苟合而已
故受之以賁賁者飾也分剛上文柔故飾致飾而後亨
則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反

下陽四月窮上消進至坤者也釋窮上之義巳午故受
之以復復則不妄矣故受之以无妄有無妄物然後可畜
故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也
天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之
以大過人頤不動則死故受之以大過大過否卦否閉
棺槨之象也物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必
有所麗故受之以離離者麗也

有天地謂天地否也然後有萬物謂否反成泰天地盡

盡萬物化醇故有萬物也上經明乾坤下經明泰否故諸

事有萬物然後有男女謂泰巳有否有讀否三之上反

正成咸艮為男兌為女故有男女有男女然後有夫婦

周易虞氏義卷之九

主

咸反成恆震為夫巽為婦故有夫婦也有夫婦然後有父

子謂咸上復乾成遯乾為父艮為子故有父子

然後有君臣謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君

臣也不言遯反成大壯遯消卦无大壯有君臣然後有

上下否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也有

上下然後禮義有所錯錯置也謂天君父夫象尊錯上

地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者

也虞君注序卦之例略見於此然全篇之注殘闕已甚

婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以

終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受

之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進

之以大壯

必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家
故受之以家人晉時在外家人在內故反家人也二
進麗五退反居下故晉家道窮必乖故受之以睽睽者乖
也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受
之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必
益故受之以益益而不已必洩故受之以夬夬者洩也洩
必有遇故受之以遯遯者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必
困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可
不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫
若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也
否三進之四退為進也進必有所歸故受之以歸妹震嫁兌兌為妹嫁歸也得其所歸者必大故受之以豐
者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受
之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也
兌為講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之
以渙渙者離也風以散物故離也物不可以終離故受
之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受
之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故
受之以未濟終焉乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之

祖宗也為上篇始者尊之也為下篇終者卑之也為月日之道陰
陽之經所以終始萬物故以坎離為終始者男女之道始
夫婦之道也人道之與必由夫婦所以奉承祖宗為天地
主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最承終者所以明
戒慎而存王道孔子曰素者天地交通陰陽用事長養萬
物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經
象陽故以乾為首坤為大先素而後否指者陰用事澤損
山而萬物損也下經以事其上益者陽用事而雷風益萬
物也上自損以益下下經以法陰故以咸
為首恆為次先損而後益各順其類也

周易雜卦 虞氏注

乾剛坤柔乾剛金堅故剛八卦配五行乾為金坤陰和順

故柔也比樂師比五得位建萬國故樂師三失位與
尸故憂臨觀之義或與或求臨二陽通陰故與觀五屯見
而不失其居蒙雜而著陰出初震故見盤桓利居貞故
不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著陰陽初雜

周易虞氏義卷之九

震起也艮止也震陽動行故起艮陽終止故止損益衰

盛之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭損泰初益上衰之

始益否上益初盛之始大畜時也无妄災也大畜五之

復二成臨五也時舍坤二五下居二故時也无妄上之遇

初子弑父遇子弑父故上之故災者也萃聚而升不來也

坤眾在內故聚升五不來之二五當故不來之內曰來

也謙輕而豫怡也謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡

或言息也噬嗑食也賁无色也頤中有物故食賁無日

在下五動巽白賁小利有攸往謂故无色也兌見而巽伏

也兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也隨

无故也蠱則飾也否上之初君子弗用乾九故无故也

故謂舊也否陰 蠱泰初上飾坤故則飾也剝爛也復反也
卦隨通陽也 剝生於遺陽得陰孰故爛復剛反初晉畫也明夷誅也
誅傷也離日在上故畫也明入地中故誅也陽當有井
通而困相遇也 泰初之五為坎故通也困三遇四陽出
四之正 故相遇也咸速也恆久也 相感者不行而至故
速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也 渙散
故離節制數度故止解緩也蹇難也 雷動出物故緩蹇
險在前故難蹇外也家人內也 離女在上故外也家人
女正位乎內故內者也否泰反其類也 否反成泰泰反
成否故反其類終日乾乾反復之道大壯則止遯則退也
大壯止陽 陽故止遯陰消陽陽故退要為退者也
周易虞氏義卷之九 大
大有眾也同人親也 五陽並應故眾也夫婦同心故親
也革去故也鼎取新也 革更故去鼎亨飪故取新也小
過過也中孚信也 五以陰過陽故過信及遯魚故信也
豐多故親寡旅也 豐大故多 多故謂旅无容故親寡六
十四象皆先言卦及道其指為乃至旅體離四焚棄之行
又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也 自五
初故上坎由觀上之二故下離 小畜寡也履不處也 乾
康伯云火炎上水潤下義亦通 四之坤初成震復豫四之坤初為
復 乾三之坤上成剝 剝上反三為謙謙三之坤 剝窮上失
位故不處 乾故不處 需不進也訟不親也 險在前也
故不進天水違行故不親也大過顛也 顛頊也頂載澤

中載當故顛也遯遇也柔遇剛也 坤遇乾也漸女歸待
男行也 兌為女艮為男反成歸妹與成兌故女歸待艮
成震乃行故待男行也頤養正也 謂養三五不正五之
正為功三出坎為聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義
也既濟定也 濟成 六爻得位定也歸妹女之終也 歸
歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未濟男
之窮也 否艮為男位 否象父 否五之二六爻失正而來
下陰 未濟主月晦乾道消滅故男之窮也 夬淺也
剛淺柔也君子道長小人道消也 以乾淺坤故剛淺柔
也乾為君子坤為小人乾息故君子道長坤體消滅故小
人道消論武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大
周易虞氏義卷之九 左
過死象兩體遯淺 字誤當故次以遯而終於夬言君子之
淺小人故君子道長小人道消 注唯言始遯終夬不言其
之遯小人之始漸小人之行頤君子之始既濟君子之成
歸妹陰終未濟陽窮也然六十四卦雜糅之次以大過言
之皆由卦象消息注 雜卦者雜六十四卦以為義其於序
卦之外別言也答者聖人之與因時而作隨其所宜不必
皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異禮
孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注云其書存者有歸
藏則歸藏之書漢末猶存鄭君與虞皆見之也於時王道
蹉駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也 雜
卦者以下
文見正義

周易虞氏義卷之九